

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY****KOTA (Raj)**

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दी निर्गुण-काव्य का प्रारम्भ और नामदेव की हिन्दी कविता

पुणे विद्यापीठ की पी एच्० डी० उपाधि के लिए स्वीकृत शोध-प्रबन्ध

हिन्दी निर्गुण-काव्य का प्रारम्भ और नामदेव की हिन्दी कविता

डॉ० शं० के० आडकर

•

रचना प्रकाशन

४५ए, खुल्दाबाद, इलाहाबाद-१

प्रथम संस्करण १९७२

प्रकाशक

जीत मल्होत्रा

रचना प्रकाशन

४५-ए, छुल्दाबाद

इलाहाबाद-१

मुद्रक

इलाहाबाद प्रेस

३७०, रानी मण्डो

इलाहाबाद-३

मूल्य : पचीस रुपये

अपनी बात

हिन्दी संत साहित्य की महत्ता और उसकी व्यापकता इसी से प्रमाणित है कि उसका अध्ययन और मनन भोवड़ियों से लेकर उच्च विद्या संस्थानों तक हो रहा है। यह एक प्रकार का लोक-काव्य है जो सहज जीवन से उद्भूत हुआ है। शास्त्रीय परंपरा और रुढ़ि के विरोध में इसका उद्भव हुआ और अपनी तेजस्विता और प्रखरता के कारण उसका विकास होता रहा है। संत काव्य उस समाज का प्रतिबिम्ब है जो ग्राह्यता और रुढ़ि के खिलाफ निरंतर संघर्ष करता रहा है। एक विशिष्ट वर्ग से सम्बद्ध होने के कारण इस काव्य धारा का अध्ययन बहुत सीमित रहा किन्तु, पिछले कुछ दिनों से विद्वानों का ध्यान इधर गया है। और अनेक दृष्टियों से इसका अध्ययन हो रहा है।

निर्गुण काव्य या प्रारंभ संत कबीर से माना जाता है। यद्यपि लगभग सभी विद्वानों ने इस बात को ओर संकेत किया है कि कबीर से सौ वर्ष पूर्व नामदेव हुए थे जिनकी रचनाओं में निर्गुण काव्य धारा के बीज वर्तमान हैं। फिर भी इन विद्वानों ने नामदेव को इस धारा का प्रवर्तक नहीं माना। इसका प्रमुख कारण यह है कि नामदेव की रचना मुख्यतः मराठी में है जिसका हिंदी निर्गुण धारा से कोई संबंध नहीं। 'गुप्त ग्रन्थ साहब' में संग्रहीत केवल ६१ पद ही नामदेव के मिलते थे जिनके आधार पर विद्वानों ने ऊपर का संकेत दिया है। किन्तु कुछ वर्ष पहले पूना विश्वविद्यालय ने नामदेव की हिंदी रचनाओं को प्रकाशित करके विद्वानों के संकोच को दूर कर दिया है और अब प्रमाण के साथ यह कहा जा सकता है कि नामदेव की हिंदी रचनाओं में निर्गुण काव्य धारा की सभी प्रवृत्तियाँ वर्तमान हैं।

प्रस्तुत शोध प्रबन्ध में यह विवेचित किया गया है कि नामदेव की हिंदी रचनाओं में निर्गुण काव्य धारा की कौन-कौन-सी प्रवृत्तियाँ मिलती हैं और किस प्रकार वे संपूर्ण संत साहित्य को प्रभावित करती हैं। इस शोध प्रबन्ध का शीर्षक 'हिंदी निर्गुण

काव्य का प्रारंभ और नामदेव की हिंदी कविता है जिसकी अपनी सोमा है। इस सीपंक के अन्तर्गत केवल यही बताया गया है कि हिंदी निगुण काव्य का प्रारंभ नामदेव की हिंदी रचनाओं से होता है, यद्यपि यह निगुण भावना अध्यात्म और साहित्य के क्षेत्र में रातान्दियों पूर्व चली आ रही थी। लेकिन हिंदी में इसका प्रादुर्भाव नामदेव से ही होता है। इस बात को हृदय के साथ कहने के लिये ही इस शोध प्रबन्ध का प्रणयन हुआ है।

जब से हिंदी निगुण काव्य धारा का अध्ययन और अध्यापन प्रारंभ हुआ है लगभग तभी से उस धारा के प्रवर्तक संत कबीर माने गये हैं। कबीर के साथ उस का ऐसा अविच्छिन्न संबंध स्थापित हो गया है कि नामदेव को इस धारा का प्रवर्तक कहने में सभी को संकोच होता रहा है। अतः इस बात की आवश्यकता थी कि प्रमाणों सहित यह सिद्ध किया जाय कि कबीर से पूर्व होने वाले नामदेव इस धारा के प्रवर्तक और प्रारम्भ-कर्त्ता हैं। एक ऐतिहासिक तथ्य को, जो सामग्री के अभाव में दब गया था, उद्घाटित करने के लिए इस प्रबन्ध की आवश्यकता पड़ी।

मराठी साहित्य में नामदेव की चर्चा बड़ी श्रद्धा के साथ की जाती है। उनके हिंदुस्तानी पदों का भी उल्लेख किया जाता है किन्तु उन पदों का कथ्य और विषय-सामग्री क्या है इसकी चर्चा बिलकुल हो नहीं की गई है। मराठी में किसी ने भी इसका अध्ययन नहीं किया कि उनकी हिंदी रचनाओं का भाव क्या है और वे मराठी रचनाओं के भाव से कहाँ तक भेद खाती हैं। यही कारण है कि मराठी के विद्वानों ने हिंदी पदों के रचयिता नामदेव को कभी ठीक से नहीं समझा। हिन्दी में सर्वप्रथम प्रयत्न आचार्य विनय मोहन शर्मा का है जिससे नामदेव की हिंदी रचनाओं के अध्ययन के लिए द्वार खुले हैं।

आचार्य विनय मोहन शर्मा जो ने अपने ग्रन्थ हिंदी को मराठी संतो की देन में अग्य मराठी संतो की हिंदी रचनाओं के साथ नामदेव की भी चर्चा की और यह आग्रह किया कि नामदेव को हिंदी निगुण काव्य धारा का प्रारम्भकर्त्ता मानना चाहिये। वस्तुतः आचार्य शर्मा जी के इस आग्रह से ही नामदेव की हिंदी रचनाओं का अध्ययन करने के लिये मुझे प्रेरणा मिली। किन्तु उनकी हिंदी रचनाओं के अभाव में यह कार्य संभव नहीं हो पाया। पुणे विद्यापीठ के हिंदी विभाग के ग्राह्य डॉ० भगीरथ मिश्र तथा डॉ० राजनारायण शीर्ष ने बहुत परिश्रम करके सत्र नामदेव की हिंदी पदावली का प्रकाशन किया। इस पदावली के उपलब्ध होने पर यह कार्य सरल हो गया। इस पदावली के संपादकों ने भी यह कहा है कि संत नामदेव निगुण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं किन्तु उन्होंने इस धारा की परम्परा और नामदेव की रचनाओं से उदाहरण नहीं दिये। वस्तुतः उक्त पदावली में यह अपेक्षित भी नहीं है। वास्तविक रूप से देखा जाय तो आचार्य विनय मोहन शर्मा और डॉ० भगीरथ मिश्र ही नामदेव

सम्बन्धी इस अध्ययन के प्रेरणा-स्रोत है। पुणे विद्यापीठ द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पदावली' में पहली बार संत नामदेव के समस्त हिंदी पद संग्रहित हुए हैं और इस पदावली के आधार पर भी यह कह सकता हूँ कि हिंदी निर्गुण काव्य के प्रारम्भ-कर्त्ता नामदेव ही हैं। प्रस्तुत प्रबंध में बड़ी स्पष्टता और प्रामाणिकता के साथ इन तथ्यों को उद्घाटित किया गया है।

यह शोध प्रबंध कुल सात अध्यायों में विभक्त है। पहले अध्याय में हिंदी निर्गुण काव्य धारा की पुष्टभूमि बतलाई गई है जिसमें ब्रह्म के अस्तित्व, विकास तथा उसके निर्गुण सगुण रूप का विवेचन किया गया है। जिस प्रकार उत्तरी भारत में निर्गुण रूप को प्रधानता मिल गई और संतों ने किस प्रकार निर्गुण भक्ति को अभिव्यक्ति को प्रधानता दी इसका उत्सव आगे किया गया है। इस तरह हिंदी के निर्गुण काव्य का प्रारंभ सूचित किया गया है।

दूसरे अध्याय में संत नामदेव की जीवनी, उनका व्यक्तित्व और उनकी रचनाओं के संबंध में लिखा गया है। अंतःसाध्य तथा बहिःसाध्य दोनों के आधार पर उपलब्ध उनकी जीवनी प्रस्तुत की गई है। इस संबंध में अभी तक कोई निर्णयात्मक बात नहीं कही गई थी। प्रस्तुत अध्याय में समस्त उपलब्ध तथ्यों का विश्लेषण कर उनकी जीवनी और रचनाओं के संबंध में निर्णायक बात कही गई है।

तीसरे अध्याय में हिंदी निर्गुण काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियों का परिचय दिया गया है। और इन बातों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है कि नामदेव की रचनाओं में उनका प्रतिफलन किस प्रकार हुआ है। निर्गुण काव्य आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य है जिसे अद्वैतवाद, गूफो मन, नाथ पंथ, वैष्णव धर्म आदि ने मिलकर एक विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। तरंगरचात् निर्गुण काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया गया है।

चौथे अध्याय में नामदेव की दार्शनिक विचार धारा प्रस्तुत की गई है। भारतीय दर्शन की मूल शिक्षा माने नामदेव की किस प्रकार प्रभावित किया और कैसे उन्होंने सगुण निर्गुण को क्रम से अपनाया इनका विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया है। ब्रह्म, जीव, माया तथा संसार के संबंध में नामदेव के क्या विचार हैं यह उनकी रचनाओं के आधार पर स्पष्ट किया गया है।

पाँचवें अध्याय में नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन किया गया है। काव्य का प्रयोजन बतलाते हुए संतों का काव्यादर्श और उनकी काव्य निर्मिति का प्रयोजन बतलाया गया है। इसके पश्चात् इन रचनाओं के भाव पक्ष और कला पक्ष पर विचार किया गया है। नामदेव की भाषा पर अधिक जोर दिया गया है क्योंकि यह १४ वीं शताब्दी की भाषा है, जिसका भाषा के ऐतिहासिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है।

छठवें अध्याय में पूर्वोक्त सभी प्रमाणों का आधार लेकर यह सिद्ध किया गया है कि नामदेव हिंदी निर्गुण काव्य के प्रवर्तक हैं। बबोर को प्रवर्तक बश माना गया, इसका कारण और इतिहास भी दिया गया है। चित्तु सभी दृष्टियों से विश्लेषण करने के पश्चात् यही निष्कर्ष निवृत्तता है नामदेव से ही हिंदी निर्गुण काव्य का प्रारंभ माना जाना चाहिये।

सातवें अध्याय में इसका विवेचन किया गया है कि नामदेव का उत्तरकालीन और परवर्ती साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा है। नामदेव के समकालीन सत्तो और कवियों की कृतियों में उनकी महत्ता का स्पष्ट चित्रण हुआ। उत्तरकालीन सत्तो के उल्लेख का भी विवेचन किया गया है। नामदेव के बाद की हिंदी निर्गुण काव्य धारा पर उनका स्पष्ट प्रभाव है इसमें कोई संदेह नहीं।

अंत में उससहार के अन्तर्गत संपूर्ण शोध प्रबंध का निष्कर्ष प्रस्तुत किया गया है। हिंदी निर्गुण काव्य धारा का प्रारंभ नामदेव से ही होता है यही इस अध्ययन का निष्कर्ष है।

प्रस्तुत शोध प्रबंध हिंदी निर्गुण काव्य की पूरी परंपरा का अध्ययन और विश्लेषण करने के बाद लिखा गया है। इसके लिये हिंदी, मराठी, अंग्रेजी आदि अनेक स्रोतों से सामग्री एकत्र की गयी है। इस प्रबंध की मुख्य विशेषताएँ ये हैं—

- (१) इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत में निर्गुण काव्य की परंपरा सातवीं शताब्दी से ही प्रारंभ की। लेकिन हिंदी में यह १३वीं शताब्दी में अवतरित हुई।
- (२) सत्त नामदेव की जीवनी, व्यक्तित्व और रचनाओं के संबंध में प्रामाणिक तथ्य दिये गये हैं और उनका आधार पर निष्कर्ष निकाले गये हैं।
- (३) नामदेव की रचनाओं में प्राप्त निर्गुण काव्य की विभिन्न प्रवृत्तियों का निर्देश और बबोर में उनके प्रतिफलन का विवेचन है।
- (४) साहित्यिक दृष्टि से नामदेव की हिंदी रचनाओं का पहला बार मूल्यांकन किया गया है।

(५) हिंदी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में सत्त नामदेव को मान्यता प्रदान की गई है।

इस शोध प्रबंध में व्यक्त मेरे विचार और मेरी मायताएँ सर्वथा मौलिक हैं, जिनसे सत्त साहित्य के अध्ययन के अनेक नये द्वार खुलने की संभावना है। इस अध्ययन से हिंदी निर्गुण साहित्य की परंपरा लगभग डेढ़ सौ वर्ष की छे जाती है। मेरा अनुमान है कि इस परंपरा को और भी पोढ़े जाना चाहिये क्योंकि नामदेव एकाएक ही बिना परंपरा के उदित नहा हुए। अवश्य ही उनसे साफ कोई परंपरा थी जिसकी

छोत्र करनी अभी बाकी है। यह शोध प्रबंध संत साहित्य के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काड़ी है और मेरा विश्वास है कि इसके द्वारा हिन्दी निम्गुण साहित्य के अध्ययन के लिये और अधिक प्रेरणा मिलेगी।

आदरणीय डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित, प्रोफेसर तथा अध्यक्ष हिन्दी विभाग पूना विश्वविद्यालय, ने प्रस्तुत विषय पर शोधकार्य करने की प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया जिसके लिये मैं उनका चिर श्रेणी रहूँगा।

आदरणीय डॉ० राजनारायण भौर्य प्राध्यापक हिन्दी विभाग, पूना विश्व-विद्यालय के सत्यरामदास द्वारा मेरे इस प्रबंध के विषय का सूत्रपात हुआ। इस प्रबंध को दिशा निर्देशित करने में और विषय सामग्री की खोज इत्यादि के संबंध में उनसे जो सक्रिय निर्देशन प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं उनका अनुग्रह स्वीकार करता हूँ। उनके सुयोग्य मार्गदर्शन के बिना इस विषय पर कार्य करना सम्भव था। उन्होंने निरन्तर विषय को गहराई से समझने की प्रेरणा दी है। अपनी स्वभावगत सरलता एवं शालीनता द्वारा प्रस्तुत प्रबंध के रचनाकाल में उन्होंने जो सहायता प्रदान की है उसके प्रति आभार मात्र व्यक्त करके मैं उनसे उन्मूलन नहीं हो सकता। सच तो यह है कि मैं उनसे उन्मूलन होना भी नहीं चाहता।

इस प्रबंध के लिखने में मैंने जिन ग्रंथों का उपयोग किया है उनकी प्रायः समस्त सूची प्रबंध के अंत में दे दी गयी है। वस्तुतः पूर्व के लिये ग्रंथ प्रत्येक भावी लेखक के लिये पथ-प्रदर्शन का कार्य करते हैं। मैंने जिन विद्वानों के ग्रंथों एवं विचारों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष में लाभ उठाया है उनके प्रति धन्यवादित होकर मैं अपना हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ।

इनके अतिरिक्त स्मृतिपटल पर अंकित न होने वाली जिन अन्य प्रत्यक्ष एवं परोक्ष प्रेरणाओं ने मेरा उत्साह-वर्धन किया उन सबके प्रति भी मैं अपना हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।

अन्त में एक निवेदन और। हिन्दी साहित्य में संत नामदेव की हिन्दी रचनाओं की चर्चा बहुत कम हुई है। प्रस्तुत प्रबंध मेरे विचार से एक नवीन दिशा की ओर प्रथम प्रयास मात्र है। इसका क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत है कि अन्य प्रतिभा-संदर्भ व्यक्ति इस संबंध में अधिकाधिक उपयोगी सामग्री प्रस्तुत कर सकते हैं। आशा है कि इस प्रयास से इस दिशा में नवीन अनुसन्धान की वृक्ष मिलेगा। इस दृष्टि और संभावना के साथ यह विनम्र प्रयास आपके समक्ष प्रस्तुत है। इस प्रबंध द्वारा यदि कुछ जनो का कुछ भी अनुरजन हो सका तो इसे मैं उनकी सहज उदारता एवं अपना परम सौभाग्य

समझूंगा। रचना प्रकाशन के स्वत्वाधिकारी श्री जीत महोत्रा के अपक परिश्रम और सूझ बूझ से यह ग्रंथ पाठकों के समक्ष आ रहा है। मैं उनका प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ।

दिल्ली दरवाजा

अहमद नगर

(महाराष्ट्र)

रा० वे० आडकर

अनुक्रमणिका

प्रस्तावना

प्रथम अध्याय

हिंदी निगुंण काव्यधारा की पृष्ठभूमि

१७-५१

ब्रह्म का अस्तित्व, ब्रह्म का स्वरूप, निर्गुण और सगुण, दोनों की एकता, निगुंण शब्द और उसके अर्थ का ऐतिहासिक विकास, निगुंण काव्य, सगुण से पार्थक्य, निगुंण काव्यधारा का ऐतिहासिक परि-
प्रेक्ष्य, विद्वत्सम्प्रदाय, नाथ पंथ, ज्ञानदेव की परम्परा, निगुंण
उपासना का विकास, हिंदी काव्य तथा नाथ सम्प्रदाय, निगुंण
काव्यधारा पर मत्स्येन्द्रनाथी धारा का प्रभाव, निगुंण काव्य-धारा
पर गोरखनाथी धारा का प्रभाव ।

द्वितीय अध्याय

संत नामदेव की जीवनी, व्यक्तित्व और रचनाएँ

५३-१०२

चरित्र विषयक सामग्री, कई नामदेव, हिन्दी में रचना करने वाले
नामदेव, ज्ञानेश्वर कालीन महाराष्ट्रीय सन्त नामदेव हैं अथवा कोई
अन्य, जन्म काल, नामदेव का अयोनि-सम्भव होना, नामदेव चरित्र
के प्राचीन स्रोत-भाषा, ज्ञानेश्वर और नामदेव का समकालीनत्व,
डॉ० रा० गो० भांडारकर का मत, डॉ० मोहनसिंह का मत,
मेकालिफ का मत, जनम साखी, महाराष्ट्रीय विद्वानों के मत, हिन्दी
के विद्वानों के मत, निष्कर्ष । जन्म स्थान, हिन्दी तथा मराठी के
विद्वानों के मत, माता, पिता एवं परिवार, जाति तथा व्यवसाय,

क्या बात भक्त 'नामदेव' ढावू थे ?—गुरु नामदेव की यात्राएँ, नामदेव की समाधि, नामदेव का व्यक्तित्व । रचनाएँ —मराठी गाथा की प्रतियाँ, मराठी जमगा का वर्गीकरण, हिन्दी रचनाएँ, हिन्दी की रचनाओं का विषयानुसार विभाजन ।

तृतीय अध्याय

नामदेव की हिन्दी रचना में निर्गुण राज्य धारा की प्रवृत्तियाँ १०३-१५०

- (१) निर्गुण सन्त काव्य-आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य
- (२) निर्गुण सम्प्रदाय के रूप निर्धारण में प्रेरक तत्त्व, अद्वैतवाद, इस्लाम या गुरु की मृत, सिद्ध सम्प्रदाय, नाथ पंथ, वैष्णव धर्म ।
- (३) निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ और नामदेव का हिन्दी काव्य, निर्गुण भावना, गुरु महिमा, मूर्ति पूजा तथा बाह्याङ्ग्यर का खण्डन, एवेस्वरवाद का प्रतिपादन, रचनी तथा करनी में एकलपता, भक्ति और ऐहिक कार्य में एकता, सत्संग की प्रधानता, सहज अवस्था, हठयोग, सलटवासियाँ ।

चतुर्थ अध्याय

नामदेव की दार्शनिक विचार-धारा

१५१-१६४

भारतीय दर्शन, आत्मा की खोज, आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत, विदेशी दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव, सन्त कवियों पर अन्य विचार-धाराओं का प्रभाव, वैष्णव मत का प्रमुख उपादान, भक्ति तत्त्व, भगवान का लोभ रक्षक एवं साकरजन स्वरूप । महा-शास्त्रीय वारकरी सम्प्रदाय, वारकरी सम्प्रदाय का उद्भव, वारकरी मत के सिद्धांत —

- (१) विठ्ठल (२) भक्ति तथा अद्वैत ज्ञान (३) भगवत् रूप । वारकरी पंथ के सिद्धांत की विशेषता, नामदेव की रचनाओं में प्राप्त उनके दार्शनिक विचार—(१) ब्रह्म, ब्रह्म परम्परा, नामदेव का ब्रह्म वर्णन—(२) जीवात्मा (आत्म दर्शन)—आत्म परम्परा, जीव सम्प्रदाय नामदेव के विचार (३) जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध (४) जीव की एकता और अद्वैत । माया, माया की परम्परा, नामदेव का माया वर्णन । जगत्, जड जगत् का भौतिक स्वरूप ।

नामदेव का ऐहिक उत्पन्न विचार, नामदेव का लौकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण, अनेक भक्ति, अद्वैत परक भक्ति कल्पना, निर्गुण-सगुण को एकता, ज्ञानोत्तर भक्ति, सर्वं खनु इदं ब्रह्म, वात्सल्य भक्ति, भक्ति और साधना सम्बन्धी व्यावहारिक विचार ।

पंचम अध्याय

नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन

१६५-२४२

भारतीय एवं पारश्चाद विद्वानों के काव्य के प्रयोजन, सन्तों का काव्यादर्श, काव्य के मूल्यांकन के दो प्रकार, नामदेव की कविता का सामाजिक पक्ष, काव्य निर्मिति के प्रमुख कारण—(१) प्रतिभा, (२) श्रुतज्ञता, (३) परिधम, (४) भावात्मता । नामदेव की कविता का भाव पक्ष, आत्मनिवेदनपरक काव्य, सन्त काव्य और भक्ति, सन्त नामदेव की अभंग रचना, आर्तता: नामदेव के काव्य का प्रेरणा स्रोत, साधारणकार की अनुभूति, नामदेव की कविता में रस : वात्सल्य, ध्यान और करुणा । नामदेव की कविता का कला पक्ष, गीति काव्य, नामदेव का अलंकार विधान, विश्व विधान, नामदेव की छन्दो रचना, दोनी । नामदेव का असाधारण कर्तृत्व, नामदेव की हिन्दी पदावली की भाषा की कुछ विशेषताएँ, वाक्य रचना, शब्द प्रम, बल (Emphasis)—नामदेव की हिन्दी के कुछ विशिष्ट प्रयोग, विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग, संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग, नामदेव की हिन्दी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव, रूप रचना, सर्वनामों का प्रयोग, परसर्गों का प्रयोग, ध्वनि ।

षष्ठ अध्याय

नामदेव : हिन्दी काव्य धारा के प्रारम्भ कर्ता

२४३-२८२

हिन्दी निर्गुण काव्य सम्बन्धी लेखन का परिचय, निर्गुण साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रन्थ, विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्गुण मत सम्बन्धी आलोचनात्मक लेख, सन्त मत के प्रारम्भ कर्ता के रूप में नामदेव के प्रति संकेत, नामदेव के निर्गुण धारा के प्रारम्भ कर्ता न माने जाने के कारण, नामदेव की रचनाओं का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना, कबीर का प्रसर

व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव, कबीर को सात्त्विकारी बनाने वाली परिस्थितियाँ, नामदेव और कबीर की रचनाओं की तुलना, कर्म और वैराग्य का समन्वय, भेदभाव विहीनता, धर्म की निगुणता, अनन्य प्रेम भावना, सर्वात्मवाद और अद्वैत भावना, निगुण भक्ति, नाम साधना, सेव्य सेवक भाव । सन्त नामदेव का निगुण भक्ति की ओर झुकाव, आचार्य परगुराम धनुवंदी की कताई हुई निगुण सन्तों की रचनाओं की विशेषताएँ, नामदेव की रचनाओं से इन विशेषताओं के उदाहरण, नामदेव तथा कबीर का काल, डॉ० मोहनसिंह 'दीवाना' का मत, कबीर का काल निर्णय, डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी का मत, डॉ० राजनारायण मोयं का मत, डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी का मत, निगुण पथ के प्रवर्तक नामदेव ।

सप्तम अध्याय

नामदेव का तत्कालीन और परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

२६१-३२७

नामदेव की पंजाब यात्रा का रहस्य, पंजाब की तत्कालीन परिस्थिति, नामदेव की महत्ता और उनकी रचनाओं का प्रसार, मध्य-युगीन नव जागरण के प्रणेता नामदेव, नामदेव का व्यक्तित्व, नामदेव की रचनाओं का प्रसार, हिंदी वाच्य रचना का प्रयोजन, सिद्ध सम्प्रदाय और नाम पन्थ, सिद्धों तथा नाथों का नामदेव पर प्रभाव, नामदेव के समकालीन सन्त, नामदेव का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव, ईश्वर की सर्वव्यापकता, प्रत्यक्ष अनुभव से सत्यान्वेषण, सद्गुरु-महर्षि प्रतिपादन, सुमिरन, नामस्मरण का महत्त्व, बाह्याचार की व्यर्थता, अनन्य प्रेम भावना, कर्म और अध्यात्म भावना का समन्वय, भेदभाव विहीनता, धर्म की निगुणता, करनी तथा कथनी में एवता, भक्त की भगवान के प्रति मितन उत्पत्ति ।

उपसंहार

३२८-३३३

संदर्भ ग्रंथ सूची

३३४-३४०

प्रथम अध्याय

हिंदी निर्गुण काव्यधारा की पृष्ठभूमि

१. ब्रह्म का अस्तित्व
२. ब्रह्म का स्वरूप—निर्गुण और सगुण दोनों की एकता
३. निर्गुण शब्द और उसके अर्थ का ऐतिहासिक विकास
४. निर्गुण काव्य—सगुण से धार्यक
५. निर्गुण काव्यधारा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य : सिद्ध संप्रदाय, नाथ पंथ, ज्ञानदेव की परंपरा
६. निर्गुण उपासना का विकास
७. हिंदी काव्य तथा नाथ संप्रदाय
८. निर्गुण काव्यधारा पर भक्त्येकनाथी धारा का प्रभाव
९. निर्गुण काव्यधारा पर गोरक्षनाथी धारा का प्रभाव

हिन्दी निगुण काव्यधारा की पृष्ठभूमि

ब्रह्म का अस्तित्व : वैज्ञानिक दृष्टि से—दार्शनिक दृष्टि से

मनुष्य का अहं, उसकी बुद्धि, उसका मन, उसके प्राण और उसका शरीर सब मिलकर एक सुष्यवरिषत मानव-संगठन का निर्माण करने हैं। ऐसे संगठन इन ब्रह्माण्ड में अनेक हैं। निम्निल ब्रह्माण्ड स्वतः ऐसा ही एक बृहत् संगठन है।

हमारा शरीर जैसे नितांत स्थूल परमाणुओं का संघात है वैसे ही ब्रह्माण्ड के पृथ्वी आदि लोक भी हैं। शरीर को ही भाँति ब्रह्माण्ड में प्राणशक्ति संवरित हो रही है। हमारा सूक्ष्म मन ब्रह्माण्ड का सूक्ष्म आकाश है। हमारी बुद्धि ब्रह्माण्ड का घोलोक है। मानव संगठन के समस्त अवयवों का प्रेरक जीवात्मा है। उसी तरह निम्निल ब्रह्माण्ड के अवयवों का प्रेरक एक परम आत्म तत्त्व होना ही चाहिए।

जैसे मानवी शरीर रूपी संगठन को देखकर उसके रचयिता का भान होता है वैसे ही इस ब्रह्माण्ड के संगठन को देखकर। रचयिता की रचना शक्ति में प्रकाशात्मिका बुद्धि निहित रहती है उसी बुद्धि का विशाल रूप ब्रह्माण्ड रचयिता के भीतर होना चाहिए।¹

आधुनिक विज्ञान ने ब्रह्माण्ड के संबंध में जो अनुसंधान प्रस्तुत किये हैं वे वस्तु परम तत्त्व की विराट् बुद्धि पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं। सृष्टि निर्माण की योजना और

-
1. 'The whole frame work of Nature bespeaks of an intelligent author.'

'The Idea of God' p. 15

—by Pringle Pattison.

'The idea of a Universal Mind or Logos would be fairly plausible inference from the present state of scientific theory, at least it is in harmony with it'

'The Nature of the Physical World' p. 338

—by Eddington.

उसकी काय परिणति पर वैज्ञानिकों ने जो खोज की है, वह निश्चित रूप से इस दिशा की ओर सकेन करती है कि सृष्टि अवस्मात् उत्पन्न नहीं हुई। उसने पीछे एक महान् शक्ति कायं कर रही है। और जगत् के सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी आदि समस्त यह और उपग्रह ऐसे भावरूप संबंध में परस्पर संबद्ध है, उनकी दूरी, गति एवं परिमाण ऐसे निश्चिन् और नये तुल्य है^१ और एक दूसरे के सहायक बने हुए वे ऐसे सुरक्षित और सुदृढ़ है कि उनके इन व्यापारों के पीछे एक अनन्त चेतन सत्ता की विद्यमानता का बरबस अनुभव होने लगता है।^२

जो विधान इस सृष्टि में पाया जाता है वही उसकी स्थिति के लिए आवश्यक है। इस विधान का विधाता कौन है ?^३

इस विधान का प्रसार यहाँ किसने किया ?

भूगर्भ विद्या, खगोल विद्या, शरीर विज्ञान, जीव विज्ञान आदि सभी शास्त्र अपने क्षेत्र में कार्य करने वाले नियमों की ओर स्पर्श सचेत कर रहे हैं। इस समय विज्ञान ने कोई भी ऐसी शाखा नहीं है, जो विश्व के किसी भी विभाग को नियम नियमन विहीन घोषित करती हो।

प्रसिद्ध दार्शनिक प्रिन्स पटिसन के इस कथन^४ की वास्तविकता विज्ञान के सभी

१ यो अन्तरिक्ष रजसो विमान । यजु ३२ ६ (जिसने अन्तरिक्ष में लोको को भाग तोल कर रखा है ।)

२ प्रिन्स ने अपने ग्रन्थ 'Theism' के पृष्ठ १३८ पर इसी प्रकार के विचार प्रकट किये हैं Each orb is affecting the other Each is doing what, if unchecked would destroy itself and the entire system, but so wonderfully is the whole constructed that these seemingly dangerous disturbances are the very means of preventing destruction and securing the universal welfare

३ Pringle Pattison अपने ग्रन्थ 'The Idea of God' के पृ० १५ पर लिखते हैं—There is an eternal, inherent principle of order in the world which proves an omnipotent mind All the sciences almost lead us to acknowledge a first intelligent author

४ 'विश्व के समस्त रूप को एक साथ लेकर बयवा उसके किसी एक अंग पर ध्यानपूर्वक विचार कीजिये तो वह एक बृहत् यन्त्र प्रतीत होगा, जिसने भीतर अपरिमित छोटे छोटे यन्त्र हैं। इन छोटे छोटे यन्त्रों के भीतर पुनः अनेक

सेतों की खोज से सिद्ध हो रहा है।

पृथ्वी मंडल पर जो जीवन पाया जाता है वह आकस्मिक नहीं है। उसका एक विशिष्ट उद्देश्य है। पार्थिव वनस्पतियाँ सूर्य से आती हुई प्राण-शक्ति को लेकर अपने सरल अणुओं (molecules) को मिश्रित अणुओं में परिणत कर देती हैं। वृक्षों से भरे हुए जंगल पृथ्वी की सर्वोच्च शक्ति को मरुस्थल के आक्रमणों से सुरक्षित रखते हैं। वे मिट्टी को वर्षा की बड़ में बह जाने से भी रोकते हैं। संस्कृत में जल को जीवन कहा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक भी जल के तरंगों का विश्लेषण करके इसी परिणाम पर पहुँचे हैं। कैनेथ बॉकर ने 'व्हेबेल' का मत उद्धृत करते हुए लिखा है कि जल में जिस अनुपात से जीवन को सुरक्षित रखनेवाले तत्व मिश्रित हैं उनसे बढ़कर हमारे वातावरण में और कुछ हो नहीं सकता। इस सम्बन्ध में जल के स्थान की और कोई श्रव्य नहीं ले सकता। जीवन और जीवन संबंधी साधनों का यह विशाल कारखाना किसकी देखरेख में चल रहा है?

इस जीवन का भी जीवन निःसंदेह एक मूल महा जीवन है, जिसने तथा के रूप में विभिन्न मूर्तियों के नाना रूप साँचे तैयार किये हैं। वृक्षों के पत्तों और फूलों के रंगों में उसकी अद्भुत कारीगरी प्रकट हो रही है। पक्षियों के कलरव में वह संगीतकार

लघुतर एवं लघुतम यंत्र विद्यमान है जो मानव की खोज शक्ति तथा व्याख्या-शक्ति की सीमा में आज तक आवद्ध नहीं हो सके। ये विभिन्न यंत्र अपने समस्त अंशों के साथ ऐसे घनिष्ठ रूप में सहयुक्त हैं कि सभी विचारशील मानव उसकी प्रशंसा करते हैं। प्राकृतिक जगत् में साधन और साध्य का सर्वथ सर्वत्र वैसा ही है जैसा मानवीय बुद्धि की कृतियों में दृष्टिगोचर होता है, अथवा यह कहना युक्तिसंगत होगा कि वह हमसे कहीं अधिक बढ़कर है। जब कार्यों में समता है, तो कारणों में भी समता होनी ही चाहिए। अतः मानव-मस्तिष्क की ही भाँति, प्रकृति के महान् कार्य जगत् का रचयिता एक ऐसा महान् मस्तिष्क होना चाहिए, जिसमें महत् कार्य की अपेक्षा महत् शक्तियाँ भी विद्यमान हों।

'The Idea of God' p. 9, 10

—Pringle Pattison.

1. The various properties of water are uniquely suitable for the support of life. No other substance could substitute water in an environment like ours.

—'Meaning and Purpose' p. 102

बना बैठा है। जीवन रसायनी बनकर वह फलों में रस, प्रसाली में स्वाद और फूलों में गंध उत्पन्न करता है। ब्रह्म और कार्बन के पृथक्-पृथक् अनुपात से सक्की और शक्कर भी उसी ने तैयार की है और इस प्रक्रिया द्वारा ओपजन उत्पन्न किया है जो पशुओं का जीवन है। प्रोटोप्लाज्म की एक अदृश्य बूँद सूर्य से प्राण शक्ति पाकर समस्त जीवन-जगत् का कारण बनो हुई है। यह जीवन प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुआ। फिर इस जीवन का स्रोत कहाँ है? हृदयले के शब्दों में इस जीवन का स्रोत जीवन ही है। जीवन किसी संघटन का परिणाम नहीं, प्रत्युत उसका कारण है।^१

विज्ञान के अनुसंधान जब स्वयं वैज्ञानिक को सोचने का अवसर देते हैं और उसके मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालते हैं तो वैज्ञानिक की स्थिति दार्शनिक की-सी हो जाती है। जब वह देखता है कि सृष्टि में पाया जाने वाला पूर्ण क्रम इसके पूर्ण पूर्णतया अस्त-व्यस्त (Chaotic) सामग्री को अनंत व्यक्तियों या इकाइयों के ढाँचे में ढालने वाले व्यक्तिकरण (Individuation) के रूप में या तो वह यह सोचना है कि क्या यह सब अपने आप हो रहा था ?

दूसरी ओर वह बालमनोविज्ञान, जो स्वतः जब एक प्राकृतिक विज्ञान माना जाने लगा है, के आधार पर बालक के हृदिय संवेदन (Sensation), भेदीकरण (Differentiation) और पदार्थ बोध (Perception) के क्रम में, सृष्टि के उसी क्रम को देखता है और यहाँ उस चेतना संभव बालक की सहायता करने वाले अन्य चेतन मानवों को देखता है, तो सृष्टि को क्रम की पूर्णता पर पहुँचाने वाली एक महा चेतन सत्ता की ओर स्वभावतः उसकी कल्पना बनी जाती है।

हम स्वयं अपने सामने मिट्टी के ढेर में से पानी तथा कुछ रंगों की सहायता से मानव को ईंटें बनाते और उन ईंटों से महल बनाते देखते हैं। इस निर्माण में भी कैसी हुई सामग्री, सामग्री का व्यक्तिकरण और व्यक्तिकरण से व्यवस्था की ओर चलने में एक निश्चित क्रम पाया जाता है और उस क्रम के मूल में एक चेतन सत्ता का हाथ दिखाई देता है। सर जेम्स जोन्स ने इसे चेतना (Thought) और आइन्स्टीन से इसे बुद्धि (Intelligence) या (Rationality) नाम दिया है।

सृष्टि विभिन्नरूपा होकर भी एक है। अंग्रेजी में इसका नाम ही Universe है, जिसे हिंदी में एकात्म काव्य कहा जा सकता है। वेद तो इसे देव का काव्य कहता ही है। काव्य की संगीतात्मक, भावात्मक एवं कल्पनात्मक, एकरा उसके जनक चेतन तत्व की एकरूपता को प्रकट करता है। इसी प्रकार सृष्टि का काव्यत्व (Harmony) उसके एक स्रष्टा होने का संकेत देता है, जो चेतन है।

बाह्य सृष्टि के विभिन्न अवयव मिलकर एक दूसरे को आकर्षित करने तथा

एक नियम में आवद्ध होने के कारण एक है। उनकी यह नियमबद्धता ही इस एकता की निर्देशिका है।^१

इसी प्रकार भीतर भावना, कल्पना और चेतना की एकता है। नियमों की यह एक प्रकारता पुनः एक नियम है। इस नियम का एक नियामक है। अतः अन्तःतथा बाह्य चाहे जिस दृष्टि से देखें, यह विविध रूप जीवन और जगत् एक चेतन नियामक का ही कार्य प्रतीत होता है।

इसी सर्वोपरि चेतन नियामक तत्त्व को ईश्वर कहते हैं। मानव स्वयं इस सत्ता का अनुभव अपने में करता है।

ईश्वर का विचार मानव की प्रातिम छवि, कल्पना की उपज है, ऐसा भी कहा जाता है। इसी कल्पना शक्ति द्वारा वह अदृश्य शक्तियों का भी अनुमान किया करता है। कल्पना शक्ति का क्षेत्र असीम है। मानवी कल्पना की पूर्णता आध्यात्मिक सत्यता में परिणत हो जाती है। इसी से वह जहाँ योजना, क्रम तथा उद्देश्य की एकता पाता है वही वह उस महान् सत्य ईश्वर के दर्शन करने लगता है। जैसा निखा जा चुका है, जमे यह एका बाहर भी दिखाई देती है और अपने भीतर भी। अतः वह बाहर से हटकर उस महान् सत्ता का अनुभव अपने हृदय की गुहा में, अपने समीप ही अपनी सघनता में ही करने लगता है।

संत एवं भक्त कवि सभी तो कहते रहे हैं :

‘स्वामी जू मेरे पास हो, केहि दिनय सुनाऊँ ?’

जमी तक हमने वैज्ञानिक दृष्टि से इस परम तत्त्व के संबंध में संशय में विचार किया। विज्ञान के विविध अंगों का दर्शनशास्त्र में विलय हो जाता है। अतः दर्शन-

1. Every particle of matter in the universe attracts, to some extent, every other particle. There is thus presented to the mind a sublime picture of the inter-relatedness of all things. All things are subject to law and the universe is in this respect a unit.

P. W. Brigman

—‘Reflections of a Physicist’ P. 82.

२. अवयवस्यै सघस्यै देवाना दुर्मतीरीशे राजन्पट्टिपः सेध मोदथो अपस्त्रिचः
सेध । —ऋग्वेद ८।७।६।

(हे परम प्रकाशमय प्रभु ! तুম यही मेरे भीतर मेरे साथ बैठे हो। अतः जैसे ही देवों की दुर्मतियों को देखो वैसे ही हे अमृत सिंचक ! इन दुर्मतियों को दूर कर इन द्वेषों और द्विषा वृत्तियों को नष्ट कर दो ।)

शास्त्र की खोज इस परमवस्तु के संबंध में कहीं तक पहुँची है, उसे भी देखना चाहिए।

वैज्ञानिक यदि प्राकृतिक दृश्यो और घटनाओं का उद्घाटन करता है तो दार्शनिक इस उद्घाटन का संश्लेषण विश्लेषण करता हुआ, प्रकृति के पर्दे को चीर कर उस सत्ता को साक्षात् कर लेना चाहता है, जो प्रकृति की पल-पल को नवीनरूपता एवं स्थिरता के मूल में विद्यमान है।^१

प्रकृति परिवर्तनशील है। उसमें नित्य नये परिवर्तन होते रहते हैं। सूर्य चंद्रादि भी अपनी उत्पत्ति और विनाश की कहानी साक्ष्य लिए हुए हैं। दार्शनिक उत्पादक की ही संहारकर्ता के रूप में भी देखता है और कहता है: 'ये दृश्य, ये खिलौने उसी खिलाडी के हाथ में हैं। वह सोलामय इनके द्वारा अपनी सीला दिखाता है और फिर उन्हें बंद कर देता है।'^२ यह विश्व उसी कलाकार की कला है और उसी के स्वभाव की अभिव्यक्ति है।

भारत के प्रसिद्ध दार्शनिक बादरायण व्यास ने 'ब्रह्म सूत्र' के प्रारंभ में ही ब्रह्म की जिज्ञासा करते हुए लिखा :

'जन्माद्यस्य यतः'

जो विश्व के जन्म, स्थिति और संहार का कारण है वह ब्रह्म है। यह ब्रह्म परिवर्तनशीलो में अपरिवर्तनीय, अनित्यो में निरक्ष, मर्त्यो में अमर्त्य और अंतिन सत्य है। प्रकृति के रूप विभक्त हो सकते हैं परन्तु यह अविभाज्य, एक रस आदित सत्ता है।

भारतीय दर्शनों में साध्य, बोद्ध तथा चार्वाक या बाहुस्त्य दर्शन निरीश्वरवादी कहलाते हैं। दोष सभी दर्शनों में ईश्वर के अस्तित्व का प्रतिपादन हुआ है। वपिल अपने सांख्य दर्शन ५-४७ में वेदों का अगोप्यत्व तथा ६-३४ और ५-५१ में वेदों का स्वतः प्रामाण्य स्वीकार करते हैं परन्तु ईश्वर के संबंध में उनका मत है कि वह प्रमाणों द्वारा सिद्ध नहीं हो सकता। उसकी सिद्धि में प्रमाणों का अभाव है।

1. Philosophy is not knowledge of the world, but knowledge of the not-worldly, not knowledge of external mass, of the empirical existence, but knowledge of what is eternal, what is God and what flows from His nature.

—Constructive Basis for Theology p. 191-192.

James Ten Brooke

2. Our world is God's handiwork and a real expression of His nature.

—Religion and Biology p. 98.

अर्नेस्ट ई० बनविन

‘ईश्वरसिद्धेः ।’ १-६२ (सांख्य दर्शन) तथा

‘प्रमाणामावाप्त तत्सिद्धिः ।’ ५-१० (सांख्य दर्शन)

महर्षि गौतम ने न्याय दर्शन, चतुर्थ अध्याय के प्रथम आम्हिक में

‘ईश्वरः कारणं पुरुष कर्मा कस्यदर्शनात्’ सूत्र द्वारा ईश्वर को समस्त प्रपंच के आदि कारण तथा जीवों के कर्मफल-प्रदाता के रूप में स्वीकार किया है।

नैयायिकों का ईश्वर सच्चिदानन्द स्वरूप है। उसमें अधर्म, मिथ्या, ज्ञान और प्रमाद नहीं है। वह रचना करने में सर्व शक्तिमान है। वह आत्त-कर्म-कन है। जैसे रिता पुत्र के लिये कार्य करता है उसी प्रकार ईश्वर जीवों के उद्धार के लिये जगत् की रचना करता है।

जैसे खिचड़ी अपने आप नहीं पक जाती उसे कोई पकाता है वैसे ही वैदिक विधान अपने आप नहीं बन गये। उनका बनाने वाला चेतन ईश्वर है। वेद को किसी पुरुष ने नहीं बनाया। अतः वे अदोषेय हैं। वे सर्वज्ञ ईश्वर की कृति हैं।

वेदों में अमौलिक देवी तरंगों के उल्लेख तथा सर्वव्याप्त लोकेश्वर सिद्धान्त साधारण जीवों के ज्ञान के विषय (परिणाम) नहीं हो सकने। ज्ञान का जो तारतम्य यहाँ दृष्टिगोचर होता है, वह जो अपनी पूर्णता के लिये ईश्वर जैसी सर्वज्ञ सत्ता की ओर संकेत करता है। पातञ्जल सूत्र—‘तत्र निरतिशयं सर्वज्ञ बीजं’ १-१६ इसी तथ्य की प्रकाशित करता है। पुरुष और प्रकृति का संयोग तथा वियोग ईश्वर ही कराता है।’

वैदिक दर्शन ‘तद् वचनादाम्नायस्य प्रामाण्यम्’ १-१-३ सूत्र में ‘आम्नाय’ अर्थात् वेद की ईश्वर का वचन मानकर ईश्वर को ज्ञान का स्रोत स्वीकार करता है।

पूर्व मीमांसा तथा उत्तर मीमांसा (वेदान्त अथवा ब्रह्म सूत्र) क्रमशः धर्म और ईश्वर की व्याख्या से सम्बन्ध रखते हैं।

इस प्रकार दर्शन और विज्ञान दोनों ने, हमें उस पुरुष विशेष ईश्वर तक पहुँचाने का प्रयत्न किया है। पर वे उस परम तत्त्व की भन्नक मात्र देखने और दिखाने में समर्थ हुए हैं। उसका संपूर्ण स्वरूप विवेचना, आलोचना, मीमांसा, प्रति, मनोपा, बुद्धि आदि सब शक्तियों से ऊपर और अग्राह्य है। उस महा चेतन सत्ता की अनंत क्षमता का पार न आज तक कोई पा सका है और न भविष्य में पा सकेगा।^२

1. Dr. Radhakrishnan : ‘Indian Philosophy’ Vol. II

—(Ed. 1951) pp. 169-172.

2. ‘But who ever has undergone the intense experience of successful advances made in the domain of science, is

मानव ज्यों ज्यों वैज्ञानिक क्षेत्र की सफल खोजों की प्रगति में प्रवेश करता जाता है त्यों त्यों वह सृष्टि में अभिव्यक्त बुद्धिवादियों को पहचान कर अपनी व्यक्तिगत क्षुद्र आशाओं और अभिलाषाओं से भी ऊपर उठ जाता है और सृष्टि के रूप में मूर्तिमान बुद्धि की महत्ता के सामने उसका सिर नम्र कर भाव से झुक जाता है। यह बुद्धि अपने गम्भीरतम स्वरूप में मानव की पहुँच से परे है। सर आइनस्टाइन बुद्धि का नाम लेकर ईश्वर की सत्ता का विरोध नहीं करते। वे निश्चय ही कि प्रभु का सर्वशक्तिमान्, न्यायी और दयानु रूप मानव को आश्वासन, साहाय्य और पथ प्रदर्शन प्रदान करता है।¹

ब्रह्म का स्वरूप

आचार्यों ने ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप का निर्णय करने के लिए दो प्रकार के लक्षणों की स्वीकार किया है।

(१) स्वल्प लक्षण

(२) तदल्प लक्षण

‘स्वल्प’ लक्षण पदार्थ के सत्य, तात्त्विक रूप का परिचय देता है परन्तु ‘तदल्प’ लक्षण कुछ देर के लिए होने वाले आगतिक गुणों का ही निर्देश करता है।

लौकिक उदाहरण से इसको देखिये। कोई ब्राह्मण किसी नाटक में एक दान्तिप नरेश की भूमिका ग्रहण कर रंगमंच पर जाता है जहाँ वह शत्रुओं को परास्त कर अपनी विजय बैजपत्ती पहनाता है और अनेक सोमन कृत्यों को कर प्रजा का अनुरजन करता

moved by profound reverence for the rationality made manifest in existence. By way of the understanding, he achieves a far reaching emancipation from the shackles of personal hopes and desires and thereby attains the humble attitude of mind towards the grandeur of reason incarnate in existence and which in its profoundest depths, is inaccessible to man.

—‘Out of my Later Years’ p. 29

—आइनस्टीन

- I ‘The idea of the existence of an omnipotent, just and omnibeneficent personal God, is able to accord man solace, help and guidance.’

—‘Out of my Later Years’ p. 27.

—आइनस्टाइन

है। परन्तु हम ब्राह्मण के सत्य स्वरूप के निर्णय करने के लिए उसे राजा बनाना क्या उचित है? राजा वह अवश्य है परन्तु कब तक? जब तक नाटक का व्यापार चलता रहता है। नाटक समाप्त होते ही वह अपने विग्रह रूप में आ जाता है। अतः उस पुरुष को दासिय राजा मानना 'तदस्य' लक्षण हुआ तथा ब्राह्मण बनाना 'स्वरूप' लक्षण हुआ।

सगुण ब्रह्म

ब्रह्म जगत् की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय का कारण है। आगन्तुक गुणों के समावेश के कारण यह उसका 'तदस्य' लक्षण है। "सत्यं ज्ञानमनन्दं ब्रह्म" (तैत्तिरीय उपनिषद् २-१-१) तथा 'विज्ञानमानन्दं ब्रह्म' (बृहद उपनिषद् ३।१।२८) ब्रह्म के स्वरूप के प्रतिपादक लक्षण हैं।

वह सत् (मत्ता) चित्त (ज्ञान) और आनन्द (सच्चिदानन्द) रूप है। यही ब्रह्म का स्वरूप लक्षण है। परन्तु यही ब्रह्म मायावच्छिन्न होने पर सगुण ब्रह्म, अपर ब्रह्म या ईश्वर कहा जाता है जो इस जगत् की स्थिति, उत्पत्ति तथा लय का कारण होता है। ब्रह्म के दो रूप होते हैं। सगुण तथा निर्गुण। दोनों एक ही हैं परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता से दो रूपों में गृहीत किये जाते हैं।

जिस प्रकार संसार के पदार्थ असत्य और काल्पनिक हैं उसी प्रकार जीव भी अविद्या के ऊपर आश्रित रहता है। 'ब्रह्म ही एक मात्र सत्ता है।' इस ज्ञान के अभाव में ही जीव की सत्ता है। जीव उपासना के लिए ईश्वर की कल्पना करता है। ईश्वर जगत् का स्वामी तथा नियन्ता है। इसी लिए जीव उसी उपासना करता है और उसे दया, दासिय, अगाध करुणा आदि गुणों से भग्न मानता है। यही है सगुण ब्रह्म या ईश्वर। इस प्रकार सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासना के निमित्त व्यावहारिक दृष्टि से की गई है।

पाँचरात्र या भागवत मत के अनुसार ब्रह्म अवैत, अनादि, अक्षय, निर्विकार, निरवयव, अन्तर्यामी, सर्वव्यापक, असोम तथा आनन्दस्वरूप है।

सब द्रव्यों से विनिर्मुक्त, सब उपाधियों से विवर्जित, सब कार्यों का, पदगुण रूप परब्रह्म निर्गुण और सगुण दोनों हैं।

अप्राकृत गुणों से हीन होने के कारण वह निर्गुण है तथा पदगुण युक्त होने के कारण वही परब्रह्म 'भगवान्' कहा जाता है। इसी कारण वह सगुण है।

संकराचार्य ने पाँचरात्र के उपर्युक्त मत का खण्डन किया है और इसे अवैदिक बताया है। परन्तु रामानुजाचार्य ने उसे वेद-विदित सिद्ध कर वाचस्पत्य के ब्रह्म-सूत्रों

की व्याख्या 'श्री भाष्य' में उसे प्रामाणिक कहा है। इसी मत के आधार पर मध्य युग में वैष्णव भक्ति मार्ग का प्रचार और भगवान् के विभवावतारों की सीताओं का वर्णन-कीर्तन किया गया है। भक्ति के अनेक सम्प्रदाय स्थापित हुए, जिनमें भगवान् के सगुण रूप पर ही बल दिया गया क्योंकि वही पूजा, उपासना, आराधना और ध्यान का सहज विषय हो सकता है।

इसने विचरोत मध्ययुग में ही निर्गुण उपासना के प्रचारक संत हुए हैं। कबीर, रैदास, दादू आदि निर्गुण उपासक संतों ने ब्रह्म की सगुणता तथा उसके धूह, अवतार तथा भूतियों का खण्डन किया है। कभी कभी इस निर्गुणोपासना को तरकालीन विदेही प्रभाव का परिणाम वह दिया जाता है और सगुणोपासना को ही शुद्ध भारतीय भक्ति-पद्धति घोषित किया जाता है परन्तु वास्तव में निर्गुणवाद उपनिषद् के ब्रह्मवाद से भिन्न नहीं है। भारतीय उपासना पद्धति में निर्गुणवाद ही ब्रह्मचिद् प्राचीनतर है। निर्गुण और सगुण में जो विरोध समझ लिया जाता है वह दोनों के उपर्युक्त सूक्ष्म अन्तर से भिन्न है।

भक्तिकालीन सगुणोपासक कवियों ने भी निर्गुण की अस्वीकृति नहीं की, प्रत्युत भक्ति-साधना के लिए उसकी अव्यावहारिकता प्रमाणित की है। गीता की तरह सूरदास ने 'सूरसागर' के प्रारम्भ में ही अय्यक्त की गति को अनिवार्यनीय कहकर यह निश्चय प्रकट किया है कि रूप-रेखा-गुण-जाति-युक्ति से रहित अय्यक्त का स्वाद गूँगे के गुड़ के समान है। अतः मैं सगुण सीता के पद गा रहा हूँ। (पद २)

तुलसीदास ने निर्गुण और सगुण में बराबर अभेद का सिद्धान्त स्वीकार किया है, परन्तु उन्हें अन्तर्गामी राम की अपेक्षा बहिर्गामी राम ही अधिक अच्छे लगते हैं, क्योंकि उन्हें की कृपा का वे प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। सगुण रूप सुगम है, क्योंकि वह इन्द्रियों द्वारा जाना जा सकता है। परन्तु विचार करने पर सगुण रूप ही समझना अधिक कठिन प्रतीत होता है।

निर्गुण ब्रह्म

'निर्गुण' शब्द अपने पारिभाषिक रूप में सत्त्वादि गुणों से रहित या उनसे परे समझी जाने वाली किसी ऐसी अनिवार्यनीय सत्ता का बोधक है, जिसे बहुधा परम तत्त्व, परमात्मा अथवा ब्रह्म जैसी संज्ञाओं द्वारा अभिहित किया जाता है।

पारम्परिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है। उस पर जीव या जगत् का कोई भी गुण आरोपित नहीं किया जा सकता। संकराचार्य ने धृति वचनों के आधार पर प्रमाणित किया है कि दिक् वास से अमर्षादित, अमृत, अनादि, स्वतन्त्र, अखण्ड, सर्वव्यापी तथा

निर्गुण ऐसा एकमेव तत्त्व विश्व की जड़ में है। जैसे—

- ‘इदं सर्वं यदयमात्मा’ (बृ. २-४-६)
 ‘ब्रह्मोवेदं सर्वम्’ (मु. २-२-२१)
 ‘आत्मैवेदं सर्वम्’ (छा. ७-२५-२)
 ‘नेह नानास्ति किञ्चन’ (बृ. ४-४-१६)
 ‘निष्कलं निष्क्रियं शातं निरव्ययं निरञ्जनम्’ (श्वे. ६-१६)
 ‘अस्पृष्टमनणु’ (बृ. ३-८-८)

‘निर्गुण’ शब्द ‘श्वेतादवतरोपनिषद्’ (६ : ११) में उस अद्वितीय ‘देव’ (परमात्मा) का एक विशेषण बनकर आया है, जो सभी भूतों में अन्तर्हित है, सर्वव्यापी है, सभी ब्रह्मों का अधिष्ठाता है, सब का साक्षी है, सबको चेतनत्व प्रदान करने वाला तथा निरुपाधि भी है।

उसी की ओर संकेत करते हुए श्रीकृष्ण द्वारा ‘गीता’ (१३-१४) में भी कहलाया गया है—‘उसमें सब इन्द्रियों के गुणों का आभास है, पर उसके कोई भी इन्द्रिय नहीं है, वह सबसे असक्त रहकर, अर्थात् अलग होकर भी सबका पालन करता है और निर्गुण होने पर भी गुणों का उपभोग किया करता है।’

उपनिषद् ब्रह्म को ‘नेति-नेति’ शब्दों के द्वारा अभिहित करते हैं। इसका तात्पर्य क्या है? प्रत्येक विधेय उद्देश्य के क्षेत्र को सीमित करता है—यह उसका स्वभाव होता है। ‘यह लेखनी साल है’—इस वाक्य में ‘साल’ यह विधेय, उद्देश्य (लेखनी) के क्षेत्र को वस्तुतः सीमित करता है। अर्थात् ‘साल’ से पूर्व क्षेत्र में ‘लेखनी’ का कोई भी सम्बन्ध नहीं माना जा सकता।

ब्रह्म के विषय में हम किसी विधेय का प्रयोग नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा करने से वह सीमित तथा परिमित बन जायेगा परन्तु वस्तुतः वह अपरिमित सत्ता है। इस प्रकार उसमें कोई गुण नहीं रहता। न यह गुण वहाँ है और न वह गुण। सब गुणों के निषेध करने से जो तत्त्व बच जाता है वही है ब्रह्म। इस प्रकार जिस ब्रह्म के विषय में श्रुति ‘नेति नेति’ शब्दों का व्यवहार करती है वह ब्रह्म वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म ही है और यही ब्रह्म का पारमार्थिक रूप है।

सब ब्रह्म ‘निर्गुण’ शब्द का एक पर्याय ‘अगुण’ भी देते जान पड़ते हैं (क. प्रं. पद १८३)। वे उसके द्वारा सूचित विधेय जाने वाले तत्त्व को ‘गुण अतोत’ बतलाते हैं और फिर उसे ‘निर्गुण ब्रह्म’ भी कहकर उसकी उपासना का उपदेश देते हैं (पद ३७५)। वे उसे अन्यत्र ‘निर्गुण राम’ की भी संज्ञा देते हैं और उसकी ‘गति’ को अगम्य ठहराते हैं (पद ४६) तथा उसे केवल ‘निर्गुण’ कहकर भी उसी प्रकार अकल्पनीय बतलाते हैं (पद १८६)। परन्तु एक स्थल (पद १८४) पर वे उसके विषय में इस प्रकार भी

कहते हैं— 'राजस, तामस और 'सातिग' (सात्विक) ये तीनों ही उसकी माया है तथा वह इन तीनों से परे का 'चोया पद' है। वह गुणातीत होने के कारण 'निगुंण' कहलाता है, नहीं तो वह वस्तुतः निर्विषय नहीं ठहराया जा सकता तथा उसे समझ लेना धोखे की बात होगी।

सोच उसे 'अजर' कहते हैं और 'अमर' भी बतलाते हैं किन्तु सच्ची बात तो यह है कि वह 'असल' होने के कारण अनिवर्त्तनीय है। कबीर का हरि इन सभी से विन-याण है। (पद १८०)। फिर 'वह जैसा है वैसा समझ लेने में ही आनन्द है, उसे वस्तुतः न जानते हुए भी, उसका कथन करना ठीक नहीं।' इसी कारण कबीर ने अपने को उसे 'सरगुन' की अपेक्षा 'निगुंण' रूप में ही जानने वाला कहा है।

दोनों की एकता

सगुण तथा निगुंण ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं है। वह एक ही सत्ता है परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण वह इन दोनों नामों से पुकारा जाता है। नाट्य-शाला में रंगमंच पर द्रुप्यंत की भूमिका में उतरने वाला नट नाट्यशाला से बाहर आने पर कोई दूसरा व्यक्ति नहीं बन जाता। वह वही मनुष्य रहता है। नाट्य की दृष्टि से वह नट कहलाता है परन्तु पारमार्थिक दृष्टि से वह मनुष्य ही रहता है।

ब्रह्म की भी ठीक यही दशा है। वह संसार की सृष्टि, स्थिति तथा लय करता है। अतः ससार की अपेक्षा वह ईश्वर है परन्तु निरपेक्ष भाव से देखने पर वही ब्रह्म है। अतः सगुण ईश्वर तथा निगुंण ब्रह्म में भेद मानना नितांत भ्रमक है। निगुंण ब्रह्म ही वास्तविक पारमार्थिक सत्ता है परन्तु व्यवहार के लिए उपासना के निमित्त वही सगुण ईश्वर माना जाता है। तत्त्व एक ही है। दृष्टि भिन्न भिन्न है और इसी लिए उसके दो रूप हैं।

एकबारगी हम अंतिम सीढ़ी पर नहीं पहुँच सकते। ज्ञान के मंदिर में चढ़ने के लिए सीढ़ियाँ हैं जिनके द्वारा ही साधक उसमें पहुँच सकता है। निगुंण ब्रह्म की प्राप्ति अंतिम लक्ष्य है परन्तु अज्ञात ज्ञानी ही उसे पा सकता है। उसने सोपान रूप है उपासना और इसके लिए 'ईश्वर' की महती आवश्यकता है। ईश्वर की उपासना से सगुण पूजन से चित्त की शुद्धि होती है और सभी साधक विमुक्त ज्ञान मार्ग का अवलंबन कर निगुंण ब्रह्म को पा सकता है अन्यथा नहीं। यही उपासना का उपयोग है।

ब्रह्म वास्तव में निगुंण है इस विषय को गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार

प्रकट किया है :—

एक अनोह अहप अनामा । अब सन्निदानंद परधामा ॥

‘कल्याण’ का श्री भानस अंक, बलिकांड, पृ० ७१ ।

अगुन अखंड अनंत अनादि । जेहि चिन्तहि परमारथवादी ।

नेति नेति जेहि वेद निरुपा । विदानन्द निरुपाधि अनूपा ॥

व्यापक अकल अनोह अन निर्गुण नाम न रूप ॥

‘कल्याण’ का श्री भानस अंक बालकांड पृ० ७१ ।

वही ब्रह्म निर्गुण भी है और सगुण भी : इस लिए स्थान स्थान पर ब्रह्म का निर्गुण भावात्मक वर्णन भी पाया जा सकता है । उपनिषद् कहती है—

स पर्ययाच्छुक्रम कायम षण सस्नाविर शुद्धमपापविद्ध ।

कविर्मनीषी परिभूः स्वयं भूयाथावतवतोऽर्थान्

भ्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाम्यः ॥

—ईश. ८

गीता के अनुसार :—

तर्धेन्द्रिय गुणामासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

आसत सर्वभूच्चैव निर्गुणं गुण भोक्तुं च ॥ १३-१२

भीमद् भागवत की उक्ति है :—

सर्वं स्वमेव सगुणो विगुणश्च भूमन् ।

भाग्यत् त्वदस्यपि मनोवचसा निश्चतम् ॥

—भागवत ७-६, ४८

ब्रह्म चाहे निर्गुण हो चाहे सगुण इतना तो निश्चित है कि वह सर्वव्यापी है । जब वह सर्वव्यापी है तो वह निराकार भी होगा ही क्योंकि आकार से एकदेशीयता आ जाती है और जो सर्वदेशीय है वह केवल एकदेशीय नहीं हो सकता । इसी लिए जहाँ ब्रह्म के रूप की चर्चा की गई है वहाँ कोई विशिष्ट आकार न बताकर उसकी विश्व-रूपता का ही वर्णन किया गया है । सर्वान्तर्यामी के रूप का इससे बढ़िया वर्णन और हो ही क्या सकता है । वेद कहते हैं :—

सहस्रशीर्षाः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्र पात् ।

सभूमि विश्वतो वृत्वाऽयत्तिष्ठद्वांगुलम् ॥

—ऋग्वेद का पुरुष सूक्त

उपनिषदों में कहा गया है—

अग्निमूर्धा चक्षुषी चन्द्रसूर्यौ

दिशः धोत्रे बाग् विवृतारच वेदाः

वायुः प्राणो हृदयं विश्वमस्य

पद्म्या पृथिवी ह्येष सर्वं भूतान्तरात्मा ।

—मुण्डक २—१, ४

विश्वतश्चक्षुरत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरत विश्वतस्पात् ।

स ब्राह्म्या घमति स पतत्रैर्धावासुमो जनपन् देव एकः ॥

—इवेताश्वेतर १—३

गीता में भी इसी का प्रतिपादन किया गया है—

सर्वतः पाणिपादं सत्सर्वलोऽक्षिसिरो मुखं ।

सर्वतः श्रुतिमत्स्रोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥

—गीता १३—१३

श्रीमद्भागवत का कहना है—

एकाननस्यै द्विफलं त्रिभूलरक्षतूरसः पंचविधः पठारमा ।

सप्तत्वाष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदो द्विजगोह्यादि वृक्षः ॥

—भागवत १० पू०—२, २१

ब्रह्म की इस निराकरता अथवा विश्वरूपता को भगवद् विग्रह के ध्वजित्व की अपेक्षा अधिक महत्त्व देते हुए भगवान् श्रीकृष्ण कहते हैं :—

अध्यवर्तं ध्वजित्वापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाख्यमनुत्तमम् ॥

—गीता ७—२४

एक ही ब्रह्म के दो रूपों को कैसे स्वीकार किया गया ?

ब्रह्म के संबंध में सभी संत कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रायः एक-सा विचार प्रकट किया है । संत, सूफी तथा भक्त आदि सभी कवियों ने ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, निर्लेप, अगम, अगोचर कहा है । जो सर्वव्यापी, सर्वान्तर्यामी तथा सृष्टिकर्ता है उसी से जड़ जगत् तथा चेतन जीव का जन्म हुआ । अंतर बेवच इतना ही है कि संतों का ब्रह्म निर्गुण ही है उसमें गुणों का समावेश ही हो नहीं सकता । वह शून्य का प्रतीक है । राम भक्त तथा कृष्ण भक्त कवियों का ब्रह्म निर्गुण होते हुए भी सगुण रूप धारण करता है :—

अगुनहि सगुनहि नहि कछु भेदा ।

गावहि मुनि पुरान गुण बेदा ।

अगुन अरूप अलस अत्र जोई ।
भगत प्रेम बस सगुन सो होई ॥
जो गुन रहित सगुन सोई कैसे ?
अल हिम उप्त विलग नहि जैसे ।

—बालकाण्ड, पृ० १४७ कल्याण, मानस अङ्क

सूर तथा अष्टछाप के अन्य कवियों ने कृष्ण को जो कि उनके दृष्टदेव है—पूर्ण ब्रह्म पुरुषोत्तम माना है जिनके सगुण निगुण दो रूप हैं । ब्रह्म ॥ निगुण रूप भगम है अतः सगुण का आधार आवश्यक है । सूरदासजी के इस पद में—

अविगत गति बधु कहत न आवे ।
उषों गूँगे सीढे फल की रस अंतरगतही भावै ।
परम स्वाद सब ही सु निरंतर अनित्य सोप उपजावै ।
मन बानो की भगम भगोचर सो जावै, जो पावै ।
रूप देख गुन जानि जुगति बिनु निरासब कित पावै ।
सब विधि भगम विचारोंह तावे सूर सगुन पद गावै ॥

यहाँ निगुण के विचार को 'परम स्वाद' और 'अनित्य सोप' उत्पन्न करने वाला स्त्री द्वार किया गया है पर वह सोप और वह स्वाद गूँगे के गुड़ की भाँति मन में ही आस्वाद और प्राप्य है । जो उसे पाता है वही जानता है औरों के लिए वह 'सब विधि भगम' है ।

—'सूर सुधमा' पृष्ठ १,

संवादक . पं० मंदकुमार वाजपेयी ।

गीता कहती है :—

कनेतोऽधिकतरस्तेषामध्यक्तासवत चेतसाम् ।

अभ्यवृत्ता हि गतिदुःखं देववद्भिरवायते ॥

जो देहवान् है उनसे अभ्यवृत्त की उपासना कठिनाई से हो सकती है ।

गी० तुलसीदास जी कहते हैं—

(१) अगुन सगुन दुइ ब्रह्म सख्या । अहय भगव भगदि अनूप ।

—मानसाक, बालकाण्ड, पृष्ठ ५०

(२) व्यापक एक ब्रह्म अविनाशो । सब चेतन चन बानंद रासो ।

अस प्रभु हृदय अद्वैत अविकारो । सकल जीव जग दोन दुखारो ॥

—मानसाक, बालकाण्ड पृष्ठ ५०

(३) भरि भोवन बिलोकि अवधेसा, तब मुनिहौं निरगुन उपदेश ।

तुलसी के राम ब्रह्म स्वरूप हैं । वे ही संसार के कर्ता हैं । यद्यपि तुलसी ने

उन्हें दसराय सुत माना है किन्तु वे साधारण, लौकिक जीव नहीं। उनके राजसिंहासन के समय वेद उन्हीं को निर्गुण कह कर स्तुति करते हैं। वे पृथ्वी का भार हल्का करने के लिए अवतार सेते हैं। परन्तु बस्तुतः वे निराकार सच्चिदानन्द स्वरूप ही हैं।

मीरा के प्रभु हरि अविनाशी हैं किन्तु साथ ही वे सर्वगुणसम्पन्न मनोहर रूपधारी हैं। सिद्धान्त रूप से इनके प्रभु निर्गुण ही हैं जो समस्त ससार में व्याप्त हैं किन्तु व्यवहार की दृष्टि से वे ठाकुर की भूति में भी विद्यमान हैं सभी तो मीरा बुन्दावन के मंदिरों में कृष्ण के सम्मुख आरम-विभोर होकर नृत्य करने लगती हैं। साथ ही साथ निर्गुण होने के कारण उनका मिसला कठिन है। फिर भी वह पंचरंग चोला पहनकर अपने प्रिय से किरमिट में खेलने जाती है।

निर्गुण शब्द और उसके अर्थ का ऐतिहासिक विकास

श्रौत साहित्य में इस शब्द का प्रयोग कहीं नहीं मिलता है। इसका कारण संभवतः यह है कि उस युग में सगुण और निर्गुणमूलक सांप्रदायिकता का उदय नहीं हो पाया था।

निर्गुण शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महाभारत^१ और गीता में^२ मिलता है। इन दोनों ग्रन्थों में यह शब्द 'गुण रहित' के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

गीता और महाभारत के पश्चात् इस शब्द का प्रयोग पुलिकोपनिषद्^३ में पाया जाता है। यहाँ पर वह निर्विशेष ब्रह्म तत्त्व के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

शांकराचार्य ने इस शब्द का प्रयोग कई बार किया है। वे उसे हृदयस्थ योगिक ब्रह्म से विलक्षण सारय संकल्पादि गुणों से विनिर्मुक्त आरम तत्त्व का वाचक मानते थे।^४

रामानुज और उनके मतानुयायियों ने भी इस शब्द का प्रयोग किया है, किन्तु उन लोगों ने इसका अर्थ शांकर मतानुयायियों द्वारा किये गये अर्थ से भिन्न रूप में निर्धारित किया है। उनकी दृष्टि में वह जरा मरण आदि त्याज्य गुणों से रहित सगुण ब्रह्म का ही वाचक है।^५

१. महाभारत छान्ति पर्व—३६६। २१-२८

२. 'असक्तं सर्वभूतैश्च निर्गुणं गुण भोजतु च।' अध्याय १३-१४

३. 'स विशेषत्वे निशुण्णम्'—पुलिकोपनिषद्। अध्याय-७ में

४. छन्दोगोपनिषद्—'आवर भाष्य' गीता प्रेस, ८०४-५

५. सर्व दर्शन संग्रह—संपादक: वासुदेव शास्त्री, १९११, पृष्ठा १।

(पृ० ११० पर निर्गुणवाद शब्द का प्रयोग और निर्गुण शब्द की व्याख्या)

रामानन्दी संप्रदाय के 'आनन्द भाष्य' में भी सगभग ऐसा ही अर्थ किया है। अन्य दर्शनाचार्यों ने भी इस शब्द के अर्थ को अपनी साशदाधिक दृष्टि के अनुकूल बदलने की चेष्टा की थी।^१

नाथ संप्रदाय में इस शब्द का प्रचुर प्रयोग मिलता है।^२ वे लोग अपने हृदयस्थ योगिक ब्रह्म को अभिव्यक्तित प्रायः इसी शब्द के माध्यम से करते थे।

मध्यकालीन आचार्यों और नाथ पंथियों के द्वारा किये गये निर्गुण शब्द के प्रयोग से मध्ययुग के कुछ संत कवि इनने अधिक प्रभावित हुए कि वे उसी की केन्द्र बनाकर अपनी विचारधारा प्रसारित करने लगे। वे लोग अपने इष्टदेव, अपनी साधना और अपने मत सबको निर्गुण कहते थे।

संत तुल्ला साहब ने अपने इष्टदेव को 'निर्गुण, बपाल, बानी'^३ कहा है। राम को वे निर्गुण शब्द का सार रूप मानते थे।^४

संतों ने अपने इष्टदेव के प्रसंग में निर्गुण शब्द का प्रयोग अविकार 'द्वैताद्वैत विलक्षण परम तत्त्व रूपी हृदयस्थ योगिक ब्रह्म' के अर्थ में किया है। यारी साहब अपने निर्गुण ब्रह्म को गुप्ता की सेवा पर सोया हुआ बताते हैं, साथ ही उसे वे परमतत्त्व रूप भी मानते हैं। वे लिखते हैं—

'सुखमन सेज परम तत रहिया किया निर्गुण निरंकार।'^५

संतों ने प्रायः अपनी साधना को भी निर्गुण ही कहा है। उनकी साधना का प्रमुख अंग ध्यान है। उससे पहले निर्गुण शब्द का प्रयोग करते हुए संत जगजीवन साहब ने लिखा है—

'जगजीवन गुरु चरन परि के निरगुन धरि ध्यान।'^६

इस प्रकार हम देखते हैं कि मध्यकालीन संतों के एक वर्ग में निर्गुणवाद का

१. 'आनन्द भाष्य' १।१२ में लिखा है :

निर्गता निवृष्टा सत्वादयः प्राकृता गुणा यस्मात्तन्निर्गुणमिति
व्युत्पत्तेर्निवृष्ट गुणराहित्यमेव निर्गुणत्वम् ।

२. सिद्ध सिद्धांत पद्धति—संपादिका कल्याणी बीस, पृ० ७०

'निर्गुण च शिवं शान्तं शान्तं गगने विस्वतोमुखम् ।
भ्रमूध्ये दृष्टिमादाय ध्यात्वा ब्रह्ममयो भवेत् ॥

३. तुल्ला साहब की बानी—पृ० २६

४. तुल्ला साहब की बानी—पृ० १६ 'सुख तो राम हउ निर्गुन सार'

५. संत गुषा सार खण्ड २, पृ० ७३

६. संत बानी संग्रह भाग २, पृ० १३

बहुत अधिक प्रचार था। निगुंण शब्द उनमें देतादेव विलक्षण परमउत्तम स्त्री योगिक ब्रह्म, योगिक साधना और वेदांतिक विचारधारा के पारिभाषिक अर्थ में रूढ़ हो गया था।

निगुंण काव्य

निगुंण काव्यधारा का उदय रुद्रिवादो अर्थ विश्वास प्रधान धार्मिक संसदायो की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। सच्चे निगुंणिया कवि पद निर्माण की प्रवृत्ति को हेय समझते थे। ये लोग अलौकिक प्रतिभासंयुक्त होते थे। सैकड़ों साधु संत उनको प्रतिभा से प्रभावित होकर उनके शिष्य हो जाते थे।

निगुंण संप्रदाय के अंतर्गत उन्हीं संतों को सिखा जाता है जिनका व्यक्तित्व किन्हीं विशेष विद्वत् विधि-विधानों, अर्थ विश्वासों और मिथ्याचारों से वर्णकित नहीं हुआ है। इनमें भी उन्हीं संतों के अध्ययन पर विशेष जोर दिया गया है जिनमें काव्यरस का स्फुरण और मधुर रहस्य-भावना का उन्मेष पाया जाता है। इस दृष्टि से निम्न-लिखित कवि ही महत्त्वपूर्ण प्रतीत होते हैं—

कबीर, धर्मदास, नानक, रैदास, दादू, रज्जब, सुंदरदास, शरोबदास, घारी साहब, हुल्ला साहब, जगजीवन साहब, गुलाब साहब, भीखा साहब, पल्लू साहब, दरिया साहब (बिहार वाले), मलूकदास, खरतदास, दयाबाई, सहजोबाई और तुलसी साहब।

सारथाहिता इन संतों की प्राणभूत विशेषता थी। उन्होंने अपने समय की समस्त प्रचलित धार्मिक एवं दार्शनिक विचारधाराओं, साधनाओं और साधु संप्रदायों के सारभूत तत्वों को 'अनुभो' के द्वारा आत्मसात करके तथा उन्हें अपनी प्रतिभा के स्रोतों में डालकर एक अभिनव रूप दे दिया है, जो उनकी मौलिक देन है। वे सत्य के अनन्य उपासक थे। उन्हें झूठ और मिथ्यात्व से घृणा थी। यही कारण है कि उन्हें जहाँ कहीं भी मिथ्यात्व दिखाई पड़ा है वहाँ उन्होंने उसका दृढ़तया विरोध किया है। सत्य के मठन और अनृत के खंडन की उनकी यह प्रवृत्ति बहुत महत्त्वपूर्ण है।

निगुंणिया संत निगुंणोपासक थे। उनमें निगुंण शब्द का प्रयोग अधिकतर देतादेव विलक्षण हृदयस्थ योगिक ब्रह्म के लिए हुआ। कुछ स्थलों पर वह निविष्टेय ब्रह्म या वाचक बनकर भी आया है। निगुंण शब्द के इन दोनों अर्थों को दो परम्पराएँ उन्हें पृष्ठभूमि के रूप में प्राप्त हुई थी। प्रथम अर्थ की परम्परा उन्हें नाथ पंथियों से मिली थी। और दूसरे अर्थ की प्रेरणा का श्रेय अद्वैत वेदांतियों को है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने प्रचलित साधनाओं में समन्वय स्थापित करने की भी चेष्टा की थी। यही

कारण है कि उनकी साधना में ज्ञान, भक्तियोग और वैराग्य के समन्वित रूप पर ही विशेष बल दिया गया है।

उन्होंने एक दूसरा सबसे बड़ा कार्य प्रचलित जटिल विचारधाराओं, साधनाओं और सांप्रदायिक आचारों के सहजीकरण का किया था। सहजीकरण को अपनी इस प्रवृत्ति के कारण वे मध्यकालीन संतों में असग खड़े दिखलाई पड़ते हैं। बुद्धिवादिता, सदाचरणप्रियता, सामाजिक और आध्यात्मिक साम्यवाद, विचारात्मकता आदि उनकी अन्य प्रमुख उल्लेखनीय प्रवृत्तियाँ हैं। उनकी इन्हीं विशेषताओं ने उन्हें एक सूत्र में बाँध रखा है। इसी लिए उनकी परम्परा अन्य संतों की परम्पराओं से विलक्षण और निरपेक्ष दिखाई पड़ती है।

सगुण काव्य में पार्यवय

मध्ययुग में वैष्णव साधना दो रूपों में विकसित हुई थी। निगुंण और सगुण। निगुंणोपासना पद्धति द्वाय वैष्णव नहीं रह पाई। उस पर अपने युग की समस्त साधनाओं और विचारधाराओं का पूरा-पूरा प्रभाव पड़ा। संत मत, नाथ पंथ और निरंजन पंथ ने उसका स्वरूप ही बदल दिया जिसका परिणाम यह हुआ कि वह वैष्णव होते हुए भी उससे बिलकुल भिन्न प्रतीत होने लगी।

सगुण और निगुंण धाराओं का मौलिक भेद रूपोपासना से संबंधित है।^१

निगुंणिया संत हृदयस्थ हैताडेत विलक्षण अलख निरंजन निगुंण ब्रह्म के उपासक थे। उनका यह निगुंण ब्रह्म रूप और आकार से विहीन, पुण्य की रीच से भी सूक्ष्मतर और अनिर्वचनीय है।^२

किन्तु यह वेदांतियों के ब्रह्म के सदृश शुष्क तत्त्व मात्र नहीं है। और न बौद्धों

१. 'मध्यकालीन धर्मसाधना' डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० २३५

'दोनों में प्रधान भेद रूपोपासना के विषय में है। दूसरी धेणी के अर्थात् सगुण मार्गों भक्त ठोस रूप के उपासक हैं।'

सूरदास कहते हैं—

सुंदर मुख को बलि बलि जाऊँ।

सावण्य निधि, गुन निधि, घोषा निधि ॥

२. कबीर प्रभावकी

जाके मुँह माया नहीं, नाही रूप और अरूप।

पुहुष वास से पातरा, ऐसा रूप अनूप।

का सूत्र ही है। यह सूत्रमत्तर और अनिवर्चनीय होने हुए भी करणामय, गरोबनिवाज और भवतवत्सल है।

भवतो के भगवान की इन विशेषताओं से विविष्ट होने पर भी यह उसे उससे सर्वथा भिन्न है। भवतो के भगवान 'बाहिरजाओ' किन्तु इनके राम 'अंतरजाओ' है। अंतरजाओ होते हुए भी वे भवतो को दर्शन देते हैं। उनका यह रूप अनिवर्चनीय होता है।^१

यदि भक्त किसी प्रकार उसका वर्णन करने का प्रयास भी करे तो उसकी कोई समझ नहीं सकता। यदि थोड़ा बहुत समझने लगे तो उस पर उसे शिश्वास नहीं होता।^२

इस प्रकार हम देखते हैं कि संतो का निर्गुण उपास्य रूपवान और अरूप होते हुए भी दोनों से विलक्षण है। इसके विपरीत सगुणवादीयों का उपास्य मानवों के बीच में उन्हीं के रूप में प्रतिष्ठित रहता है।

मानव जीवन की संपूर्ण रूचि, सारा सौख्य और समस्त शोच का पूर्ण आविर्भाव उन्हीं में मिलता है। यही कारण है कि एक का उपास्य केवल अनुभूति और साधना-मय मात्र होने के कारण रहस्यपूर्ण है और दूसरे का प्रपञ्च होने के कारण प्रेम और अट्टा का पात्र है।

भगवान का प्रथम रूप केवल बुद्धिवादी साधकों को ही आकृष्ट कर पाता है जब कि उनका दूसरा रूप संपूर्ण रूष्टि की तन्मय और रसमय रहाने की क्षमता रखता है। उपास्य रूप सम्बन्धी इस अंतर ने निर्गुण और सगुण काव्य पाराओं को बिलकुल अलग कर रखा है।

निर्गुण और सगुणवादी कवियों में स्वभावगत भेद भी दिखाई पड़ता है। निर्गुणवादी अधिकतर प्रातिद्वंद्वी, सत्यान्वेपी, अवलङ्ग, फलङ्ग और पुनःफलङ्ग होते थे। उनके व्यक्तित्व की ये विशेषताएँ उनकी रचनाओं में स्पष्ट प्रतिबिम्बित मिलती हैं।

इसके विपरीत सगुणवादी कवि अधिकतर सामंजस्यवादी, रुझिवादी, सत्यवादी प्रेमी जीव होते थे। उनके व्यक्तित्व की इन विशेषताओं ने उनकी रचनाओं को निर्गुणिया कवियों की रचनाओं की अपेक्षा अधिक धोमल, रागरंजित और मधुर बना दिया है। निर्गुण काव्यपारा सगुण काव्यपारा से इस दृष्टि से भी भिन्न है।

१. कबीर ग्रन्थावली पृ० १५

कबीर देखा एक अंग महिमा कही न आई।

२. कबीर ग्रन्थावली पृ० १७

दीठा है तो बस कहूँ, कह्या न कोई पतियाइ।

निर्गुण एवं सगुण कवियों में हमें रस सम्बन्धी अंतर भी दिखाई पड़ता है। निर्गुण काव्यधारा भक्ति, सांग और बीर इसकी यह त्रिवेणी है जिसमें अवगाहन कर मानव जाति अपने युग-युग के कालुष्य धो सकती है।

इसके विपरीत सगुण काव्यधारा में हमें शृङ्गार और भक्ति के मधुमय सुहाग से लईभूत माधुर्य भाव रूपी शिथु की रसमयी लीलाओं का वैभव मिलता है।

एक धारा पतितपावनी है और दूसरी आनन्दविधायिनी। यही दोनों में अंतर है।

इसके अतिरिक्त दोनों धाराओं में प्रवृत्तिगत भेद भी दिखाई पड़ता है। निर्गुण काव्यधारा भूमि बुद्धिवादिता और विचारात्मकता है। इसके विपरीत सगुण काव्यधारा परम भाव-प्रवण, अद्वैतामूलक और अनुभूति प्रधान है।

दोनों धाराओं में साधना और सिद्धि सम्बन्धी अंतर भी है। निर्गुण काव्यधारा का सम्बन्ध जीवन के साधना पक्ष से है जब कि सगुण काव्यधारा में जीवन के सिद्धि पक्ष की भाँकी सजाई गई है।

एक में उन समस्त साधनों और प्रयत्नों का उल्लेख किया गया है जिससे आनन्द ब्रह्म की उपलब्धि हो सकती है। दूसरे में स्वयं आनन्द रूप ब्रह्म का ही वर्णन किया गया है।

सगुण कवियों का लक्ष्य भगवान के सगुण, साकार, आनन्दमय रूप की भाँकी का उद्घाटन करना था। इसके विपरीत निर्गुण कवियों का उद्देश्य अपने हृदयस्थ 'सुनि मंडववासी पुष्य' की रहस्यानुभूति करना था। सगुण एवं निर्गुण धारा के इन भेदों ने ही एक दूसरे को परस्पर अलग कर रखा है।

निर्गुण काव्यधारा का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

ऐतिहासिक स्थिति से तात्पर्य निर्गुण काव्यधारा के काल सम्बन्धी सीमा और विस्तार के निर्णय से है। निर्गुण काव्यधारा के प्रमुख प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं। किंतु सच्ची बात यह है कि निर्गुण काव्यधारा का बीजारोपण नामदेव, जयदेव, त्रिलोचन, सदन, बेनी, रामानन्द, घन्या, पीपा, रोच आदि संत कबीर से पहले ही कर चुके थे। कबीर ने उसे व्यवस्थित रूप देकर विकसित, प्रचारित और प्रसारित किया था। भक्ति की उत्पत्ति के सम्बन्ध में निम्नलिखित उक्ति प्रसिद्ध है :—

भक्ति प्राविड उपजी लाये रामानन्द।

परगट किया कबीर ने सप्त द्वीप नवखंड ॥

यदि इस उक्ति में कोई सार है तो निर्गुण काव्यधारा का उदय १४ वीं शताब्दी से मानना पड़ेगा। डॉ० गोविंद त्रिगुणाचार्य को तो यह उक्ति विशेष रूप से सारगर्भित

प्रतीत होती है। उनके अनुसार निगुण काव्यधारा का उदय १४ वीं शताब्दी से मानना ही ठीक है।^१

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदीजी का भी यही मत है।^२

निगुण काव्यधारा की अंतिम सीमा निश्चित करना थोड़ा कठिन मामला होता है क्योंकि निगुणिया संतो की परम्परा भारत में आज भी जीवित है। विविध पंथों के रूप में नहीं अपितु उनको जैसी प्रवृत्ति वाले साधु संतो के रूप में भी। किन्तु संत तुलसी साहब के बाद के संतो में कोई ऐसा अलौकिक प्रतिभासंपन्न संत नहीं हुआ जिसकी वाणी में सरस काव्य का उन्मेष हो। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संत तुलसी साहब के बाद यह धारा केवल नाम मान की ही दोष रह गई थी। संत तुलसी साहब के काल के सम्बन्ध में थोड़ा मतभेद है। कुछ विद्वान् उनका काल १८१७ विक्रमी से लेकर १८६६ विक्रमी तक मानते हैं और कुछ १८२० से लेकर १९०० विक्रमी तक निश्चित करते हैं। इस संदर्भ में डॉ० गोविंद त्रिगुणायत का मत समीचीन जान पड़ता है।^३

सिद्ध संप्रदाय (सिद्धों की परंपरा) : ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

उपनिषदों में कर्मकाण्ड के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया मिलती है वह अन्तर्धारा के रूप में (अप्रत्यक्ष रूप में) ही। उसका प्रत्यक्ष रूप में खण्डन और विरोध तो बौद्ध धर्म ने ही किया। बौद्ध निरोक्षरवादी थे। सदाचार, अहिंसा, आत्मविश्वास, समाधि, शील और प्रज्ञा आदि ही बौद्ध धर्म के वे अनमोल रत्न हैं जिनके द्वारा 'निर्वाण' की प्राप्ति हो सकती है। कालांतर में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया—हीनयान और महायान। आगे चलकर महायान के भी कई टुकड़े हो गये। वज्रयान और सहजयान इसके अंतिम टुकड़े हैं। इसमें अष्टपूर्ण चतुस्रयम आदि की कोई गुंजाइश नहीं रह गई।

बौद्ध धर्म में कालांतर में अनाचार का प्रवेश हो गया। लेकिन इस देश से इस धर्म का निष्कासन प्रणयतः संकर, कुमारिल तथा उदयन आदि वैदिक और मीमांसक

१. हिंदी की निगुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० १४।

२. मध्यकालीन धर्मसाधना, डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६३।

३. 'तुलसी साहब की स्थिति के सम्बन्ध में हम उपर्युक्त दोनों मतों में से चाहे किसी को स्वीकार करें, पर उनको अंतिम तिथि के सम्बन्ध में कोई विशेष मतभेद नहीं है। इस आधार पर हम निगुण काव्य धारा की अंतिम अवधि १६ वीं शताब्दी का अंतिम पथ मान सकते हैं।'।

—'हिंदी की निगुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि' पृ० १४।

आचार्यों द्वारा ही हुआ। उत्तरी भारत में हर्षवर्धन तक इसे फलने-फूलने के लिए राज-कोय सहाय मिली। विजयनगर, अजमेर, कनिष्क आदि राजाओं से इसे पर्याप्त सहाय मिली। हर्षवर्धन के पश्चात् राजकोय सहायता न मिलने के कारण बौद्ध संन्यासियों को उन जगहों में जाना पड़ा जहाँ वे निम्न स्तर के लोगों के बीच अपने नानाविध चमत्कार दिखाकर कुछ अर्जित कर सकने में समर्थ हो सकते। फलस्वरूप उनमें उच्च एवं शिष्ट मानसिक एवं नैतिक प्रेरणाओं का अभाव बढ़ने लगा और वे जाड़ू, टोनी, तंत्रों-मंत्रों की ओर अत्यंत वेग से मुड़ गये। मंत्रयान का ही अग्रिम विकास वज्रयान की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। दोनों में अन्तर बहुत ही कम है। सौम्य अवस्था का नाम मंत्रयान और उग्र रूप की संज्ञा वज्रयान। महाराम बुद्ध ने तो मंत्र तंत्र तथा जाड़ू-टोनी को 'मिथ्या जीव' (Bad living) कहकर विरुद्ध ही किया। किन्तु आगे चलकर उन्हीं के अनुयायियों ने इन्हें निर्वाण-प्राप्ति का एक प्रमुख अंग ही मान लिया और बुद्ध के मानव व्यक्तित्व के विरुद्ध ने उन्हें मानव लोक से ऊपर उठाकर दिव्य लोक में पहुँचा दिया। छोटे बड़े मंत्रों की रचना होने लगी। इनके साथ ही हठयोग की जटिल विधियाँ भी इन लोगों ने अपनाईं। इस प्रकार इन सिद्धों ने भोली-भाली जनता का विश्वास अर्जित किया। मंत्र, मैथुन तथा हठयोग मन्त्रयान के तीन प्रमुख तत्त्व मान लिए गये।

राहुलजी के अनुसार इन संप्रदायों का उद्भव-स्थान दक्षिण का थो पर्वत और घाग्य बंटक (गुंदर, जिला मद्रास) था। वज्रयानी सिद्धों ने मंत्र के उपर्युक्त तत्त्वों के साथ मद्य और मांस को भी शामिल कर पंच तत्त्वों को 'पंच भकार' को अपनी सद्ग साधना का अंग बनाया।

धर्म के नाम पर तो अनाचार का समावेश हुआ ही साथ ही हठयोग की प्रक्रियाएँ भी इनकी साधना का मुख्य अंग बनीं। इसके परिणामस्वरूप घट के भीतर चक्र, माड़ी, द्रुम्य देश आदि की कल्पना करके नाद, विदु, सुरति, निरति आदि परिभाषिक शब्दों के सहारे अन्तःस्थापना का विधान किया गया। इसके कारण वे अपने को रहस्यदर्शी करार देने लगे और रहस्यमय भाषा में ही पहेलियाँ कह कद लोगों को आश्चर्य चकित करने लगे।

नाथ पंथ

नाथ पंथ का मूल बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। चौरासी सिद्धों में गोरख-नाथ (गोरक्ष पा) भी गिन लिए गये हैं। पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिन्दू शाखा ने वज्रयानियों के अस्सी और योगेश्वर विधानों से अपने को अलग रखा। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठयोग का प्रवर्तन किया। वज्रयानी सिद्धों का सोचा क्षेत्र भारत का पुरबी भाग

पा । गोरख ने अपने पंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में—राजपूताने और पंजाब में किया ।

गोरखनाथ का समय

गोरखनाथ का बाल निर्णय करते समय विद्वानों के बीच परस्पर मतभेद हो जाता है । सम्मान्यतः इस सम्बन्ध में चार मत मिलते हैं—

१. आचार्य रामचन्द्र शुक्ल का मत, जिसमें डॉ० रामकुमार वर्मा और डॉ० धर्मेश दासों भी सहमत हैं—गोरख का समय १३ वीं शती का मानता है ।^१
२. डॉ० दयाम सुन्दरदास का मत जो गोरख को १४ वीं शती का मानता है ।^२
३. डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी और स्व० डॉ० पीताम्बरदत्त बहुष्वाल का मत जो गोरख को १० वीं शताब्दी का मानता है ।^३
४. श्री राहुलजी का मत जो गोरख को १० वीं शती के अंतिम चरण का मानता है ।^४

ज्ञानदेव की परंपरा

गोरख को १३ वीं शती का सम-सामयिक मानने के लिए सबसे बड़ा और सबल प्रमाण ज्ञानदेव बतलाई वह नाथ परम्परा की सूची है जिसमें उन्होंने अपने ही नाथ परम्परा में मानते हुए अपने पूर्व के नाथों की एक सूची दी है । वह सूची इस प्रकार है ।^५

आदिनाथ, मत्स्येश्वरनाथ, गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तिनाथ और ज्ञानदेव ।

ज्ञानदेव महाराष्ट्र के संत थे जो अलाउद्दीन (समय संवत् १३५८) के समकालीन थे । उपरिलिखित महाराष्ट्र परम्परा के अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज के पीछे आता है ।

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास : रामचन्द्र शुक्ल, पृ० ११ ।

२. हिन्दी साहित्य, पृ० ६० ।

३. नाथ संप्रदाय : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६६ ।

४. 'गोरख सिद्धांत संग्रह', पृ० ४० ।

५. हिन्दी साहित्य का इतिहास, रामचन्द्र शुक्ल, पृ० १८ ।

जिस प्रकार सिद्धों की सत्ता चौरासी प्रसिद्ध है उसी प्रकार नायों की संख्या नौ। नाथ पंथ सिद्धों की परम्परा से छँटकर निकला है, इसमें कोई संदेह नहीं।

श्री विनयकुमार के अनुसार गोरक्ष दसवीं शती के अंतिम चरण और ग्यारहवीं शती के प्रारम्भ के सम-सामयिक थे।^१

गोरक्षनाथ की हठयोग-साधना ईश्वरवाद को लेकर चली थी। अतः उसमें मुसलमानों के लिए भी आकर्षण था। ईश्वर से मिलाने वाला योग, हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के लिये एक सामान्य साधना के रूप में आगे रखा जा सकता है, यह बात गोरक्षनाथ की दिशाई दी थी। उसमें मुसलमानों की अप्रिय मूर्तिपूजा और बहुदेवोपासना की आवश्यकता न थी। अतः उन्होंने दोनों के विद्वेष भाव को दूर करके साधना का एक सामान्य मार्ग निकालने की संभावना समझी थी और वे उसका संस्कार अपनी शिष्य परम्परा में छोड़ गये।

नाथ संप्रदाय के सिद्धान्त ग्रन्थों में ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों के प्रति उपेक्षा प्रकट की गई है। घट के भीतर ही ईश्वर को प्राप्त करने पर जोर दिया गया है। वेद शास्त्र का अध्ययन व्यर्थ ठहराकर विद्वानों के प्रति अवज्ञा प्रकट की गई है तो घाँटन आदि निष्फल कहे गये हैं।

'नाद,' 'बिंदु' आदि संज्ञाएँ प्रत्ययानी सिद्धों में बराबर चलती रही हैं। गोरक्ष सिद्धांत में उनकी व्याख्या इस प्रकार की गई है—

नाथांसो नाथो, नादांसः प्राणः ।

शक्त्यंसो बिन्दु, त्रिन्दोरंसः शरीरम् ॥

गोरक्ष सिद्धांत सग्रह

(गोपीनाथ कविराज संपादित)

'नाद' और 'बिंदु' के योग से जगत् की उत्पत्ति सिद्ध और हठयोग दोनों मानते थे।

१. 'जहाँ तक गोरक्ष के आविर्भाव कास का सवाल है हम ज्ञानदेव की सूची का उल्टा सीधा अर्थ लगा कर उन्हें १३ वीं सदी तक खोज लाने के पक्षपाती नहीं हैं। उपरि लिखित 'रत्नाकर ओजस कथा' 'विमुक्त मंजरी' और 'गोरक्ष सिद्धांत संग्रह' जैसे प्रामाणिक ग्रन्थों में—जो राहुलजी के अनुसार भूटान में रहने के कारण सदियों के हेर-फेर से बचे रहे—महत्ता अविश्वास भी नहीं किया जा सकता। इस तरह हमारा दृढ़ विश्वास है कि गोरक्ष दसवीं शती के अंतिम चरण और ग्यारहवीं के प्रारम्भ के सम-सामयिक थे।'।

'साहित्य संदेश' अंक १२, मार्च १९४५, पृ० ३६५।

नाय संप्रदाय जब पैदा तब उसमें भी जनता को नीची और अधिशिष्ट धर्मियों के बहुत से लोग आए जो शास्त्र संपन्न न थे, जिनकी बुद्धि का विकास बहुत सामान्य कोटि का था ।^१

निर्गुण उपासना का विकास कैसे हुआ ?

मध्यकाल में उत्तरी भारत में बौद्ध तान्त्रिकों का प्रभुत्व था^२ इस दू-भाग के कोने-कोने में बौद्ध तान्त्रिकों की साधना फैली हुई थी । इन बौद्ध तान्त्रिकों ने सामान्य जनता को बहुत अधिक प्रभावित किया । निर्गुणिया संत इसी सामान्य जनता से संबंधित थे । यही कारण है कि उन पर बौद्ध तंत्रों का प्रभाव दिखाई देता है ।

मंत्रयान

बौद्ध तंत्र मतों का उदय महायान और उसकी शाखाओं एवं उपशाखाओं में हुआ । यो ठो तंत्र मत की हल्की भलक प्राचीन^३ बौद्ध साहित्य में भी मिलती है किन्तु तंत्र मत का उदय महायान की मंत्रयान शाखा से स्पष्ट दिखाई दिया । इस मंत्रयान में तंत्र, मंत्र तथा मुद्रा, मंडल आदि को विशेष महत्त्व दिया गया है ।^४ इस संप्रदाय का सबसे प्रथम ग्रन्थ 'अंजुधो मूल कल्प' माना जा सकता है । इसका रचना काल प्रथम या दूसरी शताब्दी ई० माना जाता है ।^५

इसमें स्पष्ट है कि मंत्रयान का उदय दूसरी शताब्दी के आसपास हो चला था । किन्तु मंत्रों के गूढ़ रहस्यों का प्रचार साधारण जनता में न हो सका । परिणाम यह हुआ कि मंत्रयान को अपनी बेरामूपा बदलनी पड़ी और उसे उन सामान्य जादूटोना, जंत्र मंत्र तथा यौनमूलक योगिक साधना अपनानी पड़ी । इन लोगों ने इन पूर्व प्रचलित जादू टोने, यौनयोगिक प्रक्रियाओं आदि को बौद्धिक विचारधारा से अनुशासित करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया । मंत्रयान का यह नया रूप ही वज्रयान कहलाया ।^६

1 'The system of mystic culture introduced by Gorakhnath does not seem to have spread widely through the educated classes.'

—गोरीनाथ कविराज और भ्र
(सरस्वती भवन स्टोअर)

2. Introduction to Buddhist Esotericism, p 166.

३. बौद्ध दर्शन मीमांसा—डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृ० ४२५ ।

4. Introduction to Tantrik Buddhism : —Das Gupta. p 69.

५. साधना माला—भाग २ (भूमिका)

६. बौद्ध दर्शन मीमांसा —डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृ० ४२८ ।

वज्रयान भंत्रयान का विकसित और परिवर्धित रूप माना जाता है। वज्र का अर्थ है शून्यता। वज्रयान में सब कुछ पूर्ण शून्य रूप माना जाता है। इस बात को डॉ० एस० बी० दासगुप्ता ने अपने 'तांत्रिक बुद्धिजन्म' में स्पष्ट किया है।

निर्गुणिया कवियों पर बौद्ध तांत्रिकों का श्ररण

बौद्ध तांत्रिकों से संतो का सीधा संबंध था। यही कारण है कि वे लोग उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए थे।^१

वेदांत दर्शन को भाँति बौद्ध तांत्रिक लोग तत्त्व की अनुभवगम्यता में ही विशेष विश्वास करते थे; कोई आश्चर्य नहीं कि संतो को इस दिशा में भी प्रेरणा मिली हो। उन्होंने प्रभावित होकर उन्होंने तर्कों का विरोध और अनुभव का महत्त्व प्रतिपादित किया है। यही नहीं उन्होंने बौद्ध तांत्रिकों के अनुकरण पर पद वास्त्रादि की भी निंदा की है। संत मुन्दरदास^२ कहते हैं—

सुन्दर कहत पद शास्त्र माही भयो वाद ।

जाके अनुभव ज्ञान वाद में न बहो है...

संतो ने वेद शास्त्र की जो खोजकर निंदा की है। संत दरिया^३ 'वेद कतेब' की बर्चन रूप मानते थे। कबीर ने कहा है—

वेद किताब कहौ पत झूठा, झूठा जो न दिवारे ।

संत मल्लूकदास^४ ने तो यहाँ तक लिखा है कि वेद शास्त्र पढ़कर पंडित भी भ्रम में पड़ गये हैं :—

वेद पढ़ पढ़ पंडित भूले ।

१. 'बौद्ध तांत्रिकों को तत्त्व की अनुभवगम्यता, धर्म ग्रन्थों की अमाग्यता, तत्त्व का वाक्यावाक्य परे होना, सहज तत्त्व की स्वरूप धारणा, सहजावस्था की धारणा, शून्यवाद, अभिव्यक्ति विलक्षणता, नाद बिंदु साधना, कल्पनावेद, खण्डन-मण्डन की प्रवृत्ति, साधनों में काम या राग का महत्त्व, काया शोधन, गुरुवाद एवं योग साधना आदि बातों ने संतो को पूरी पूरी प्रेरणा प्रदान की थी। उनकी बानियों पर इन सब का प्रभाव परिलक्षित होता है।'

—'हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि' पृ० २६२ ।

२. संत बानो संग्रह, पृ० १११ ।

३. वेद कतेब दोई फंद रचिया पंखी जित संसार ।

—संत दरिया विहार वाते के चुने हुए पद, पृ० ४५ ।

४. मल्लूकदास की बानो, पृ० ४ ।

सहज्यान की सहज सत्त्व धारणा ने भी संतो को प्रभावित किया है। उन्ही के सङ्ग वे भी तरा की सहज रूप में मानते हैं। दादू लिखते हैं—‘मैंने परमात्मा का सहज रूप देखा है। वह परम तेजमय है। उसमें मेरा मन सरसता से रम जाता है।’^१ इसे संतों ने द्वैताद्वैत विनियोग भी कहा है।^२

बौद्ध सांघिकों के धूम्यवाद का श्रृंखला भी संतो पर है। वज्रयान में सब कुछ पूर्ण धूम्य रूप ही माना गया है। वज्रयान के इस सिद्धांत की खोज करते हुए दादू ने निर्या है कि चेतन जीव धूय से आया और धूम्य में ही सब होगा। अतः उन्ही उन्ही धूम्य का ध्यान करना चाहिए।^३ सहजयान के चार धूयों की धारणा भी संतो को अपने ढंग पर माय थी। उनकी ओर संकेत करते हुए संत दादू लिखते हैं—तीनों धूय तो नाम रूप से संबंधित है। चौथा धूय ही निर्गुण रूप होने से सहज पहचाना है। वह सर्वव्यापी है।^४

तत्त्व के सहज और धूम्य रूप होने के कारण ही संतो ने उन्ही अनिर्वचनीय और वाच्यवाद पर कहा है। संत दादू कहते हैं, ‘जो कुछ नहीं है अर्थात् सहज धूम्य रूप है वह अनिर्वचनीय है। उसको नाम रूप देकर वाणों के बंधन में बाँधकर लोग भ्रमित हो रहे हैं।’^५

बौद्ध सांघिकों का कल्पनावाद जो विज्ञानवाद का ही रूपांतर है, बहुत प्रसिद्ध है। संतो के कल्पनावाद की इनके कल्पनावाद से प्रेरणा मिली होगी। संभवतः उन्ही से

- १ अविनासी अंग तेज का, ऐसा तत्त्व अरूप ।
तो हम देख्या नैन भरि सु दर सहज स्वरूप ॥
परम तेज परगट भया तहँ मन रह्या समाइ ॥
दादू खेतो पीव सो नहि आवै नहि जाय ॥

—दादू बानी भाग १, पृ० ५५ ।

- २ निर्गुन सगुन दुहुन ते नारा, सत स्वरूप ओहि विमल विचारा ।

—द० सागर, पृ० १४ ।

- ३ धूम्य हि मारग आइया, धूम्य हि मारग जाय ।
चेता पैदा सुरत का दादू रह्यो साय ॥

—‘ने की अंग’ सं० संत सुधाधार, पृ० २८३ ।

- ४ तीन धूम्य आकार की चौथा निर्गुन नाम ।
सहज धूम्य में रमि रहा जह सह सब ठाम ॥

—दादू बानी, भाग १, पृ० २० ।

- ५ कुछ नहीं का नाव घर भरना सब सचार ।

—दादू बानी भाग १, पृ० १४८ ।

प्रेरित होकर संत दरिया ने मन को कर्ता विष्णु रूप कहा है ।^१

संत सुन्दरदास ने कल्पनावेद के सिद्धांत की अभिव्यक्ति और अधिक स्पष्ट पद्यों में की है । वे लिखते हैं 'मन के भ्रम से ही यह संसार उत्पन्न होता है और उस भ्रम से निरावृत्त हो जाने पर उसका सत्य हो जाता है ।^२

बौद्ध सांत्विकों की खंडन-मंडन की प्रवृत्ति ने संतो को प्रतियोगात्मक प्रेरणा प्रदान की थी । संभवतः उन्हों से प्रेरित होकर उन्होंने समस्त मिथ्याचारों और आडंबरों का डटकर विरोध किया है । उदाहरण के लिये हम भूतिपूजा का खंडन ले सकते हैं । संत दादू लिखते हैं—'जो लोग कंकड़ पत्थर की सेवा करते हैं वे अपना मूल भी गँवा बैठते हैं ।^३

काया शोधन बौद्ध सांत्विकों की साधना का प्राण-भूत सिद्धांत है । संत दरिया ने स्पष्ट लिखा है कि अविगत ज्योति के दर्शन सभी होते हैं जब साधक काया शोधन में सफल होता है ।^४

संतों के गुरुवाद को बौद्ध सांत्विकों से प्रेरणा मिली होगी । सद्गुरु के मिलने से ही भुक्ति और मुक्ति प्राप्त होती है ।^५

बौद्ध तंत्रों में काम या राग के सहनयोग पर विशेष बल दिया गया है । उनकी धारणा है कि काम को यदि सत्य पर प्रेरित कर दिया जाय तो वही मुक्ति प्राप्त कर सकता है । काम साधना से मुक्ति और भुक्ति दोनों की प्राप्ति होती है । संत इस सिद्धांत से भी पूर्णतया परिचित थे । संत मसूकदास ने एक स्थल पर इसी सिद्धांत की व्यंजना करते हुए लिखा है :—

१. यह मन कर्ता विष्णु रूप कहावै ।

—दरिया सागर, पृ० ६१ ।

२. मन ही के भ्रम ते जगत यह देखियत

मन ही के भ्रम गये जगत यह बिलात है ।

—सुन्दर विलास, पृ० १२२ ।

३. जिनि कंकड़ पत्थर सेविया सो अपना मूल गवाई ।

—दादू बानी, भाग १, पृ० १४७ ।

४. काया परचै मूल जव पावै, अविगत ज्योति छुटि में आवै ॥

—दरिया सागर, पृ० १४० ।

५. सद्गुरु मिले तो पाइये,
भुगुति मुक्ति भंडार ।

—दादू बानी भाग १, पृ० ६ ।

‘राम राम से मिलता सबका है, यदि इस पर विजय प्राप्त करके उसका सत्त्व पर नियोजन किया जाय ।’^१

बौद्ध तान्त्रिकों ने साधना के क्षेत्र में नाद, त्रिदु और योग की साधनाओं को महत्व दिया है। सत्त्व की साधना के भी ये प्रतिष्ठित तत्त्व थे। इससे प्रकट होता है कि वे लोग बौद्ध तान्त्रिकों से इस दृष्टि से भी प्रभावित हुए हैं।

बौद्ध तान्त्रिकों ने सिद्धांतों की गुह्यता पर हिंदू तान्त्रिकों के सदृश हो बल दिया है। अपने सिद्धांतों को गुह्य बनाने की कामना से ही उन्हें अपनी अभिव्यक्ति प्रतीकात्मक बनाती पड़ी है। उनकी अभिव्यक्ति शैली से संत लोग अनेकधा प्रभावित हुए थे। सब तो यह है कि सत्त्व की अभिव्यक्ति में प्राण प्रदान करने का ध्येय बौद्ध तान्त्रिकों को ही है। कहीं कहीं तो उन्होंने उनके शब्दों यहाँ तक कि वाक्यों तक को दोहराया है।^२

सरहपा की भी इसी प्रकार की एक साखी है।^३

उपर्युक्त साखियों से एक बात और स्पष्ट प्रकट होती है कि सत्त्व लोग सिद्धों की रहस्य साधना से भी बहुत अधिक प्रभावित हुए थे। सब तो यह है कि सत्त्वों का रहस्यवाद सिद्धों के रहस्यवाद का ही अभिनव स्थांतर है, जिसके प्रधान स्तम्भ उपनिषद् और सूफी मत है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सत्त्वों पर बौद्ध तान्त्रिकों का भी बहुत बड़ा प्रभाव है।

हिंदी काव्य तथा नाय संप्रदाय

मध्यकालीन धर्म साधनाओं में नाय पथ बहुत महत्वपूर्ण है। इस पथ के मूल प्रवर्तक आदिनाथ या भगवान शिव माने जाते हैं।^४ मध्ययुग में इसे प्राण प्रदान करने का ध्येय गोरक्षनाथ और उनके गुरु मर वेदनाथ को है। मध्ययुग में यह मत विविध नामों से प्रसिद्ध था, जिनमें सिद्ध मत, योग मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत संप्रदाय,

१. काम मिलावे राम ते जो राखे यह जीत ।

दास मसूका जो कहे जो आवे प्रतीत ॥

—भक्तवत्सल की बानी, पृ० ४० ।

२. जिहि वन सिंह न सचरे नील उडे नहि जाय ।

रैन दिवसा का गम नहो तहाँ कबोर रखा ल्यो लाय ॥

३. जहि मन पवन न सचरे रवि ससि नहि प्रवेश ।

तहि बट चित विसास वरन सरदे कहिय उवेस ॥

—‘हिंदी साहित्य की भूमिका’—डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० ३६ से उद्धृत।

४. नाय संप्रदाय, डॉ० हजारी प्रसाद द्विवेदी, पृ० १ ।

गोरखनाथी संप्रदाय, मत्स्येन्द्रनाथो संप्रदाय आदि नाम बहुत प्रसिद्ध हैं। इस मत के अनुयायी योगी, कनकटा, दर्शनो आदि नामों से पुकारे जाते हैं।^१

नाथ पंथ के इतिहास में मत्स्येन्द्रनाथ और गोरखनाथ के नाम सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इसका कारण यह है कि दोनों ही नाथ पंथ की दो भिन्न-भिन्न धाराओं के प्रवर्तक थे। प्रोफेसर बाग्वी^२ का मत है कि मत्स्येन्द्र ने योगिनी कौल मार्ग नामक नाथ पंथी धारा का प्रवर्तन किया था। गोरखनाथ ने नाथ पंथ में हठयोग की विशेष महत्त्व दिया था। इसीलिए उनका साधना मार्ग गोरखनाथी हठयोग के नाम से प्रसिद्ध है। आजकल गोरखनाथ के मत की ही सामान्यतः नाथ पंथ का नाम से अभिहित किया जाता है। निर्गुणिया संतो की नाथ पंथ की उपर्युक्त दोनों ही धाराओं ने प्रभावित किया था। इन दोनों आधारशिलाओं पर ही संत मत का भवन खड़ा हुआ है।

मत्स्येन्द्रनाथ ने संत मत के लिये पूरी पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी। यदि हम दोनों मतों की तुलना करें तो हमें निश्चय हो जायगा कि निर्गुण काव्यधारा की सच्ची पृष्ठभूमि मत्स्येन्द्रनाथ का योगिनी कौल मार्ग ही है। उसकी दार्शनिक विचारधारा, उसका साधना क्रम और उसके पारिभाषिक शब्द संत कवियों में ज्यों के त्यों उपलब्ध होते हैं।

नाथ शब्द की व्याख्या के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। डॉ० गोविंद त्रिगुणा-यत के अनुसार यह संप्रदाय स्वतंत्र रूप से विकसित हुआ था। हिंदू, बौद्ध, शाक्त तंत्रों, बौद्ध तंत्रों, शैव दर्शन और योग साधना आदि विविध धर्म और साधना पद्धतियों ने मिलकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की थी। दूसरे शब्दों में हम यो कह सकते हैं कि नाथ संप्रदाय मध्यकाल की सामान्य जनता में प्रचलित सभी साधना और धर्म पद्धतियों का एक अभिनव समन्वित स्वरूप है। अपने समय की समस्त विचार धाराओं और साधनाओं के सुंदर तत्वों को स्वायत्त करने की प्रवृत्ति निर्गुण संप्रदाय में भी थी। डॉ० गोविंद त्रिगुणायत नाथपंथ तथा निर्गुण संप्रदाय का घनिष्ठ संबंध बताते हैं।^३

१. गोरखनाथ एण्ड दी कनकटा योगीज —त्रिगुण, पृ० १ (१९३८)।
२. कौल शान निर्णय—डॉ० प्रबोधचंद्र बाग्वी संपादित भूमिका, पृ० ३५।
३. 'यही कारण है कि निर्गुण संप्रदाय की प्रवृत्ति साम्य के कारण नाथ पंथ के अत्यधिक समीप है। हमारी अपनी छद्म धारणा है कि नाथपंथ और निर्गुण संप्रदाय में पिता-पुत्र का संबंध है। नाथ संप्रदाय की अच्छी तरह से समझे बिना संतो का निर्गुण संप्रदाय किसी प्रकार भी समझा नहीं जा सकता।' —हिन्दी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० २६७।

निर्गुण साध्यधारा पर मत्स्येन्द्रनाथी धारा के प्रभाव

संतों को नाथ पथ की मत्स्येन्द्रनाथी धारा से पर्याप्त प्रेरणा मिली थी। उनको इन साधनाओं को एक क्रमबद्ध परस्पर प्राप्त हुई थी। मत्स्येन्द्र नाथ के अनुकरण पर ही संतो ने उमनी अवस्था, सहजावस्था आदि के वर्णन भी किये हैं। उमनी अवस्था का वर्णन करते हुए दादू लिखते हैं कि उमनी अवस्था ही सहजावस्था होती है। वह परमात्मा ही सहज स्वरूप, सदाश्यायी और तेज स्त्री है।^१

मत्स्येन्द्रनाथियों की मन की साधना को संतो ने अपना प्रमुख सिद्धांत अभिव्यक्ति दिया है। संत दरिया साहब लिखते हैं कि मन के कारण ही ससार भ्रम में फँसा हुआ है। जो मन के रहस्य को जान लेता है वह बुद्धिमान है।^२

दादू ने भी लिखा है—मन का तुष्य को जन्म देने वाला है। वही का तुष्य का प्रधान वर सदा है अतः उसी की साधना करनी चाहिए।^३

अपने पूर्ववर्ती सात्विक साधकों की भाँति मत्स्येन्द्रनाथी साधक लोग भी ब्राह्मण धारों के विप्लवकारी थे। संतो ने उसी परस्पर का अनुकरण किया था। मत्स्येन्द्रनाथी निरजन योगियों की परस्पर मिली थी वही के अनुकरण पर संतो ने निरजन योगियों का वर्णन किया है। जिस प्रकार मत्स्येन्द्रनाथी साधक भावात्मक पूजा और साधना को महत्त्व देते थे उसी प्रकार संत लोगो ने भी साधना के क्षेत्र में सभी प्रकार के साधकों और साधनाओं का मानसीकरण किया है। निरजन योगियों के स्वरूप निर्देश से उन्मुख दोनों बातें स्पष्ट हो जायेंगी।^४

१ त पर भना न बन भला जहाँ नही निज नाँव ।

दादू उमनि मन रहै भला न साँई ठाँव ॥

—दादू बानी भाग १, पृ० २४ ।

२ मन पीछे सब अगत भुलाना । मन चीहे सो चतुर मुजाना ॥

—दरिया सागर, पृ० ३० ।

३ मन ही सो मल उपजै मन ही सो मल धोई

दादू बानी भाग १, पृ० ११४ ।

४ जोगिया बेरागी दावा, रहे अकेला उमनि लागे ।

आत्मा जोगी धोरज मया, निहचल आश्रय आगम पया ॥

सहजे मुद्रा अनख अपारी अनहद सींगी रहणि हमारी ।

वाया बनखण्ड पायो चेला ज्ञान गुफा में रहै अकेला ॥

दादू दरसन करन जागे निरजन नगरी भिखा माने ।

—दादू बानी भाग २, पृ० ६८ ।

नि.संदेह संत मत मत्सर्वद्वन्वायी विचारधारा से प्रभावित है ।

निर्गुण काव्यधारा पर गोरखनाथी धारा का प्रभाव

संतों का नाथ पंथियों से सीधा संबंध है । उनकी विचारधारा पर नाथों का अक्षुण्ण प्रभाव पड़ा है । संत मत की प्रत्येक प्रवृत्ति नाथ पंथी प्रवृत्ति की अनुगामिनी है । अंतर केवल इतना है कि संतों की विचारधारा अन्य दर्शनो से भी प्रभावित है जिससे उसका स्वरूप नाथ पंथ से विलक्षण लगने लगा है ।

नाथ पंथ के अक्षरमय मत का पूरा-पूरा प्रभाव संतों पर दिखाई देता है । नाथ पंथी ब्रह्म द्वैताद्वैत विलक्षण मानते थे । उन्हीं के अनुकरण पर संतों ने भी बहुत से स्थानों पर ब्रह्म को द्वैताद्वैत विलक्षण कहा है । संत दरिया साहन ने लिखा है—

‘वह परमात्मा सगुण निर्गुण दोनों से विलक्षण निर्मल सत् स्वरूप है ।’^१

नाथ पंथी मन को शून्य में लीन करने की ही मुक्ति मानते हैं । उन्हीं का अनुकरण करते हुए संतों ने भी शून्य में मन के लय को ही मुक्ति ध्वनित किया है । संत बाबू लिखते हैं—‘चेतन जीव शून्य से उत्पन्न होता है और अंत में मुक्ति प्राप्त करने पर उसी में लीन हो जाता है ।’^२

संतों की हठयोग साधना नाथपंथी साधना का ही रूपांतर है । नाथ पंथियों की ही भांति संत लोग गुरु को महत्त्व देने थे । गुरु के महत्त्व की ओर संकेत करते हुए दयाबाई ने लिखा है—‘गुरु देवाधिदेव ब्रह्म-रूप होता है । उसका गौरव और रहस्य सरलता से नहीं समझा जा सकता ।’^३

नाथ पंथियों की मन साधना का सिद्धांत संतों को बहुत प्रिय था । उन्हीं के ढंग पर उन्होंने सर्वत्र मन के महत्त्व और उसके परिष्कार पर बल दिया है । संत

१. निर्गुण सगुण दुहुन ते न्यारा ।

सत स्वरूप होहि विमल सुधारा ॥

—दरिया सागर, पृ० १४ ।

२. सून्यहि मारग आदया सून्यहि मारग जाय ।

चेतन पैदा सुरति जहं द्वाढ़ रही लौ लाय ॥

—संत सुधासार, पृ० ४६६ ।

३. गुरु है देवन के देवा, गुरु फी कोऊ नहि जानत भेदा ।

सद्गुरु ब्रह्म स्वरूप है मनुष भाव मत आन ॥

—दयाबाई की बानी, १० २ ।

दरिया ने लिखा है^१ 'मन के पीछे सारा जगत् भ्रमित है, जो मन के रहस्य को समझ लेता है वही बुद्धिमान है।' एक अन्य स्थान पर उन्होंने फिर लिखा है^२—'मन ही नियम और आचारों का पालन कराता है और मन ही मन को पूजा चढ़ाता है।' इस प्रकार संतो ने मन के महत्त्व और उससे पवित्रीकरण का उपदेश दिया है।

संतों पर नाथ पंथी भाषा और अभिव्यक्ति का भी बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा है। कबीर आदि संत तो उससे इतना अधिक प्रभावित हुए कि वही-वही पर उन्होंने शब्द, वाक्यांश, वाक्य यहाँ तक कि पूरे पद पुनरुद्धृत किये हैं। यह साक्षात् गोरख और कबीर में समान रूप से पाई जाती है।^३

संतों की पारिभाषिक शब्दावली लगभग पञ्चोत्तर प्रतिशत नाथ पंथियों से ही ली गई है। संतों के किसी शब्द का अर्थ यदि समझ में न आये तो उसकी खोज सबसे पहले नाथ पंथी साहित्य में करने की चाहिये।

संत लोग नाथ पंथी योगी के स्वरूप से भी पूर्णतया परिचित थे। कबीर आदि संतों ने उस स्वरूप का वर्णन विविध पंथों के साधुओं के वेपाहम्बर की आलोचना के प्रसंग में किया है। कबीर ने नाथ पंथी साधु के वेपाहम्बर के प्रति उपेक्षा भाव प्रकट किया है।^४

सब तो यह है कि नाथ संप्रदाय का पूरा ज्ञान हुए बिना निगुण विचारधारा को समझना यदि असम्भव नहीं तो कठिन अवश्य ही है।

इन विवरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि निगुण वाक्यधारा का प्रारम्भ बौद्ध सत्र तथा उनकी अनेक शाखाओं के द्वारा पाँचवीं-छठवीं शताब्दी से ही हो गया था। सात्रिणी भी ये रचनाएँ संस्कृत में हैं। आगे चलकर दसवीं शताब्दी के आस पास देसी

१. मन के पीछे सब जगत् भ्रुताना, मन चीन्है तो चतुर मुजाना।

—दरिया सागर, पृ० १।

२. मन ही नेम अचार करावे, मन ही मन के पूजा चढ़ावे।

—दरिया सागर, पृ० ३०।

३. यह मन सक्ती, यह मन सोव, यह मन पाँच तत्व को जीव।

यह मन जे उन्मनि रहै तो तीन लोक की बाता कहै ॥

—गोरख ग्रन्थो संग्रह, पृ० १८ तथा संत कबीर, पृ० ८२।

४. बाबा जोशी एक अवेला जाके तीरथ बरतन मेला।

भोली पत्र बिभूतिन बटुबा अनहद बेन बजावे ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १५८।

भाषा में रचनाएँ होने लगी । सिद्धों और नाथों की ऐसी रचनाएँ पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं । निगुण काव्य के रचयिता नाथ और सिद्ध पूरे भारत में फैले हुए थे । इस प्रकार निगुण काव्य की धारा का प्रवाह नामदेव के पूर्व से चला आ रहा था और नामदेव ने इसको वहीं से ग्रहण किया । जिस धारा के नाथ और सिद्ध कवि अपनी रचनाओं से समाज में प्रसिद्धि प्राप्त कर रहे थे उसी धारा को अपनाकर अपनी धानी द्वारा समाज को जाग्रत करना नामदेव को अधिक उपयुक्त जान पड़ा । इसलिए उन्होंने तत्कालीन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने हिन्दी पदों की रचना की ।

द्वितीय अध्याय

संत नामदेव : व्यक्तित्व और रचनाएँ

चरित्र विषयक सामग्री—कई नामदेव
हिंदी में रचना करने वाले नामदेव ज्ञानेश्वरकालीन
महाराष्ट्रीय संत नामदेव हैं अथवा कोई अन्य ?
जन्म काल
नामदेव का अयोनि—संभव होना
नामदेव चरित्र के प्राचीन स्रोत—गाथा
ज्ञानेश्वर और नामदेव का समकालीनत्व
डॉ० रा० गो० भांडारकर का मत
डॉ० मोहनसिंह का मत—मेकसिफ का मत
जनम साक्षी
महाराष्ट्रीय विद्वानों के मत
हिंदी के विद्वानों के मत—निष्कर्ष
जन्म स्थान
हिंदी तथा मराठी के विद्वानों के मत
माता पिता एवं परिवार, जाति तथा व्यवसाय
क्या बालभक्त नामदेव डाकू थे ?—गुरु, नामदेव की यात्राएँ
नामदेव की समाधि—नामदेव का व्यक्तित्व
रचनाएँ—मराठी गाथा की प्रतिपाद
मराठी अभंगों का वर्गीकरण
हिंदी रचनाएँ
हिंदी की रचनाओं का विषयानुसार विभाजन

संत नामदेव : व्यक्तित्व और रचनाएँ

संतों के वैयक्तिक जीवन और उनकी काव्य रचना का घनिष्ठ सम्बन्ध है। उनके लिए परमार्थ साधना ही जीवन का आदर्श था और काव्य रचना इस साधना का आविष्कार। उनका साहित्य व्यक्तिनिष्ठ है अथवा विषयनिष्ठ, इस विषय पर बाद-विवाद की गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि संतों के भाव-जीवन तथा उनकी काव्य मूर्ति में अधिकांश में एकरूपता है। इसीलिए उनके भाव जगत् और इहलोक के चरित्र में अन्तर नहीं खोजा जा सकता। फिर भी उनके जीवन कार्य तथा उनके काव्य का शब्दार्थ लगाने के पहले उनका जीवन परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक हो जाता है।

नामदेव ने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। उनके आत्म-चरित्र-परक अर्भगों की सहायता से हम उनके जीवन की प्रमुख घटनाओं का ढाँचा खड़ा कर सकते हैं यद्यपि इसमें भी अनेक कठिनाइयाँ हैं। इन आत्म-चरित्र-परक अर्भगों में कई प्रक्षिप्त हैं तथा बहुत से अर्भगों में पाठभेद भी पाया जाता है। इन अर्भगों की प्रामाणिकता में भी सन्देह है क्योंकि स्वयं नामदेव के हाम की लिखी अधिष्ठित गायत्री अभी तक किसी को भी प्राप्त नहीं हुई है।

नामदेव के समकालीन संतों ने उनका जो परिचय दिया है उसको कहीं तक ग्राह्य अथवा अग्राह्य समझा जाय यह भी एक समस्या है। डॉ० भांडारकर, पं० पांडुरंग शर्मा, श्री भिंगारकर बुवा, श्री आडगावकर, प्रो० प्रियोत्तर, डॉ० वि० भि० कीलटे, प्राचार्य वाडेकर आदि अनुसंधान-कर्त्ताओं ने नामदेव-चरित्र की चर्चा की है। इस प्रकार की सामग्री विपुल है। परन्तु कहा नहीं जा सकता कि इस सामग्री से उनका संतुष्ट तथा विश्वसनीय चरित्र उपलब्ध होगा। नामदेव के चरित्र के इन अध्येताओं द्वारा दी गई जानकारी कहीं अधूरी है तो कहीं सन्देह। कुछ स्थलों पर तो उसकी पुनर्निर्माण भी हुई है। इन कारणों से नामदेव की विस्तृत तथा विश्वासार्थ जीवनी का अभाव बहुत खटकता है। अतः नामदेव विषयक उपलब्ध सभी सामग्री का अध्ययन और विश्लेषण कर उनका जीवन चरित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न यहाँ किया गया है।

अब प्रश्न यह है कि हिंदी में रचना करने वाले नामदेव ज्ञानेश्वर कालीन

महाराष्ट्रीय संत नामदेव हे अथवा कोई अन्य ? आचार्य परमुराम चतुर्वेदी ने^१ अपनी "उत्तरी भारत की संत परंपरा" में कई नामदेवों का उल्लेख किया है। ध्यान देने की बात यह है कि "नामदेव" नाम के चार या पाँच तो महाराष्ट्रीय संत थे। उत्तरी भारत में भी दो से अधिक नामदेव नामधारी संतों का किसी न किसी समय वर्तमान होना कहा गया है। अतः संत नामदेव—जिनके पद "गुरु ग्रन्थ साह्य" में संद्वीत है—के विषय में निश्चित रूप से कुछ कहना अथवा उनकी जीवनी तथा रचनाओं का प्रामाणिक परिचय देना सदेह से रहित नहीं कहा जा सकता।

यहाँ उन संतों और कवियों का परिचय देना आवश्यक है जो नामदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं।

(१) ज्ञानेश्वर के समकालीन नामदेव

इनका उल्लेख निवृत्तिनाथ के अभंगों में आता है। अन्य नामदेवों की अपेक्षा इनकी रचनाएँ बहुत ही सरस एवं भावुकतापूर्ण हैं। कुछ अभंगों में वे अपने नाम का उल्लेख केवल "नामा" शब्द से करते हैं। कुछ अभंगों में "केशवाचा नामा" (विश्व का नामा) तथा विष्णुदास नामा आदि मुद्रार्थों द्वारा वे अपना परिचय देते हैं।

(२) विष्णुदास नामा

नामदेव के मराठी अभंगों तथा हिन्दी पदों में विष्णुदास नामा का नाम बार-बार आया है। उनका काल सन् १५८०-१६३३ ई० के मध्य का है। उनकी प्रामाणिक रचना "शुकावतार" है जिसकी अंतिम ओवी में उसका रचनाकाल इस प्रकार दिया है। "शालिवाहन शक के मन्मथनाम संवत्सर की पौष्य अमावस्या सोमवार की, ग्रह पूर्ण हुआ, थोटा गण सावधान होकर उसका ध्वज करें।" यह काल शालिवाहन शक का १५१७ है और नामदेव का प्रयाण काल शक १६७२ है। दोनों के काल में लगभग छह सौ वर्ष का अंतर है। अतः विष्णुदास नामा संत नामदेव से निश्चित ही भिन्न हैं।

श्रीमती सरोजिनी सेठे ने अपने शोध प्रबंध में^२ विष्णुदास नामा सबंधी सभी

१. उत्तरी भारत की संत परंपरा पृ० १०५

२. मन्मथ नाम संवत्सरे पौष्य मासों।

सोमवार अमावास्याया दिवसी।

पूर्णता आनी प्रयासी।

थोने सवकासी परिसीजे।

—संज्ञक संत गाथा, अभंग २२५३

२. विष्णुदास नाम्याच्या महाभारताचा विवेचनात्मक अभ्यास

—(अप्रकाशित प्रबंध) मुंबई विधानीक ग्रंथालय, १९६०

बातें विस्तार के साथ लिखी हैं। उन्होंने “कमलाकर संताचे आख्यान” का एक अर्भग प्रस्तुत किया है जिसमें विष्णुदास नामाने अपने पूर्ववर्ती संतों के साथ नामदेव का भी नाम दिया है।^१ इससे इतना तो स्पष्ट हो ही जाता है कि नामदेव और विष्णुदास नामा दो भिन्न व्यक्तित्व हैं। परन्तु यह संभव है कि नामदेव ने अपने अर्भगों में “विष्णु दास नामा” को मुद्रा लगाई हो।

विष्णुदास नामा की ‘बावन अवसरी’ की एक प्रति इतिहासकारों राजवाडे की मिली थी जिसमें स्वयं विष्णुदास नामा ने नामदेव की वंदना की है। ‘नामदेव के पवित्र नाम के उच्चारण से बहू हरि-हर का भक्त हो जाता है क्योंकि गोविंद को नाम प्रिय है।’^२

श्री पांगारकर के अनुसार विष्णुदास नामा जाति का ब्राह्मण न होकर ‘शिंपी’ (दर्जी) था। इसके लिए वे उन्हीं की रचना से उदाहरण देते हैं। विष्णुदास नामा का कथन है—तुलसी का पौदा यदि प्रपवित्र भूमि पर उगा तो उसे अपवित्र न समझा जाय। विष्णुदास नामा विद्वल के भजन में तल्लीन हो गया, उसे शिंपी (दर्जी) न कहा जाय।^३ श्री पांगारकर विष्णुदास नामा को संत एकनाथ का समकालीन तथा भुवनेश्वर का पूर्ववर्ती बताते हैं। ‘ओबी’ उसका प्रिय छंद है।

हमके अतिरिक्त विष्णुदास नामा की रचनाओं में आचार धर्म पर अधिक बल दिया गया है। उनकी कुछ रचनाएँ बूट समस्यात्मक भी हैं। विष्णुदास नामा अधिक-

१. कोण्ही एके अवसरी । सकल संत मिलौनी अवधारी ।
कीर्तन करितां गजरी । पदरपुरा चालिते ॥
ज्ञानदेव सोपानदेव । चांगा मुक्ताई नामदेव
कबीर रोहिदास भक्त राय । ब्रह्मानंदे बाधले ॥

—विष्णुदास नामा कृत महाभारत (कमलाकर संताचे आख्यान, मुंबई
मराठी ग्रंथ सप्रहालय)

२. नामदेवाचे पवित्र । नाम उच्चरिता अखंडित ।
नामें होय हरि हर भक्त । नाम प्रिय गोविंद ॥

—मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (खंड पहला) पृ० ५५४

३. अमंगलु भूमीसी उगवल्या तुलसी । अपवित्र तयासी म्हणो नये ।
विष्णुदास नामा विद्वली मिलाता । शिंपी शिंपी त्याला म्हण नये ।

—मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (खंड दूसरा) पृ० ५७८

तर विषय-निष्ठ और बहिर्मुख है। उनकी रचना में वर्णनात्मकता अधिक है। संत नामदेव एकान्तिक विद्वत् भक्त और भावुक हैं। इनकी रचनाओं में अनुभूति की सच्चाई और मार्मिकता है।

इन प्रमाणों के आधार पर यह स्पष्ट हो जाता है कि विष्णुदास नामा और संत नामदेव दो भिन्न व्यक्ति हैं।

(३) नामा पाठक

संत एकनाथ दृत 'संत माला' में इनका उल्लेख आता है। चित्राव दासो ने^१ इनका बाल ई० स० १३७८ माना है। डॉ० तुलपुते^२ के अनुसार नामा पाठक ज्ञानेश्वर कालीन कान्हो पाठक का पोता है। इनका 'अद्वैतेश्वर पर्व' नामक एक ओवी-बद्ध ग्रंथ मिलता है। इनकी रचना संत नामदेव की रचना से बिल्कुल भिन्न है इस लिए इनका उनसे कोई सम्बन्ध भी नहीं है।

(४) नामदेव शिषी

नामदेव शिषी को ज्ञानेश्वर कालीन नामदेव का सम-मार्मिक कहा गया है। वे भी अपने आपको विष्णुदास नामा लिखते हैं। दामोदर पंडित ने सन् १९६८ में इस कवि को महानुभाव पंथ की दोहा दी।^३ इस बात का 'स्मृति स्थल' में भी उल्लेख है।^४

(५) नेमदेव

महानुभाव पंथी एक अन्य व्यक्ति 'नेमदेव' भी प्रसिद्ध है जिसका उल्लेख महानुभाव पंथ के प्रसिद्ध ग्रन्थ 'लीला चरित्र'^५ के 'विद्वत् बौर कथन' नामक प्रकरण में आया है। इस ग्रन्थ के अनुसार यह 'कोनी' (मछुवा) जाति का था और महानुभाव पंथ में दीक्षित हुआ था। इसके काल का कुछ निश्चित पता नहीं। श्री चांदोरकर ने दृष्टे ज्ञानेश्वरकालीन संत नामदेव के साथ जोड़ दिया पर इसका न तो बारहरी संप्रदाय से कोई सम्बन्ध था न इसकी रचना का पता ही चलता है।

(६) बाल प्रौढ़ा वर्त्ता नामदेव

इसके बाल लीला के अंग बहुत ही मधुर हैं। परन्तु इन अंगों की भाषा अर्थात् प्रतीत होती है। उसने अपने एक अंग में विसोबा देवर का उल्लेख

१. मध्ययुगीन चरित्र बोध : सिद्धेश्वर दासो चित्राव पृ० ४१२।

२. महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणी) : डॉ० पं० श्री० तुलपुते पृ० ७२६।

३. महानुभावीय मराठी वाङ्मयः पृ० छु० देशपांडे।

४. स्मृति स्थलः संपादकः बा० ना० देशपांडे, पृ० ७४-७५।

५. लीला चरित्र (उतरादो) सम्पादकः ह० ना० नेने, पृ० ४२३।

किया है।^१ उसने अन्य के प्रारम्भ में घालिवाहन शक के चौदहवीं शताब्दी के 'बहिरा पिसा' उर्फ बहिरा जातवेद (बहिरंभट) का उल्लेख किया है। ज्ञानेश्वर का समकालीन तथा विसोबा खेचर का शिष्य नामदेव चौदहवीं शती के कवि का उल्लेख अपनी रचना में कैसे कर सकता है ?

एक ओर नामदेव का उल्लेख 'महिलावली की बखर' में पाया जाता है।

इसके अतिरिक्त मारवाड़ में भी नामदेव नामक किसी संत का होना बताया जाता है। पर उसकी जीवनी और रचना के कुछ ज्ञात न होने के कारण उसके विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता।

सबसे अधिक विवाद इस बात को लेकर चलता है कि महाराष्ट्रीय संत नामदेव मिथ है और पंजाबी (गुरु ग्रन्थ साहब के) नामदेव जिनकी रचना हिन्दी में भी मिलती है, मिथ है। इस संबंध में निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये गये हैं—

(क) भी नामदेव पंढरपुर के विठ्ठल को एक क्षण भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे वे पंढरपुर छोड़कर लगभग २० वर्ष तक दूर रहे यह आश्चर्य की बात है जिस पर विदवास नहीं होता।

(ख) जिन नामदेव ने ज्ञानेश्वर महाराज के साथ की यात्रा का अपने 'तीर्यावली' के अंशों में इतना विस्तृत और रोचक वर्णन किया है, वही इतनी दीर्घकालीन यात्रा का वर्णन एक भी स्थान पर, न मराठी अंशों, न हिन्दी पदों में करें, यह असंभव-सा जान पड़ता है।

(ग) महाराष्ट्रीय संत नामदेव की पंजाब यात्रा अथवा पंजाब निवास का उल्लेख न तो महाराष्ट्र के इतिहास में प्राप्त होता है न पंजाब के इतिहास में।

ऊपर के तर्कों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि महाराष्ट्रीय संत नामदेव का पंजाब जाना, गुरदासपुर जिले के घोमान गाँव में सँबी अवधि तक निवास करना और हिन्दी में पद रचना करना अन्तः साध्य तथा बहिःसाध्य दोनों से रहित है। इस संबंध में महाराष्ट्र के कुछ विवेचकों का यह अनुमान प्रस्तुत किया जाता है—'गुरु ग्रन्थ साहब के पद-रचयिता नामदेव का महाराष्ट्र के ज्ञानदेव कालीन नामदेव से कोई संबंध नहीं है। वह नामदेव की पंजाब यात्रा के समय उनका कोई शिष्य रहा होगा, जिसने बाद में अपने गुरु का नाम धारण कर हिन्दी में पद रचे होंगे।' डॉ० विनयमोहन शर्मा ने इस अनुमान को निराधार सिद्ध किया है।^२

१. नामा मनी आठवीं खेचर भरण। तयाचे कृपेने लिखी जावो ॥

श्री नामदेव महाराज आणि त्याचे समकालीन संत

—ज० र० आनगावकर, पृष्ठ ११

२. हिन्दी की मराठी संतो की देन, पृ० १०११।

एक दूसरा अनुमान भी कुछ विवेचकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उनका कहना है कि नामदेव के किसी शिष्य ने अपना अन्य सत ने महाराष्ट्रीय संत नामदेव के मराठी अभंगों का हिन्दी में अनुवाद करने का प्रयत्न किया है। कई ऐसे पद भी हैं जो हिन्दी मराठी में समान भाववाले हैं।

अब ऊपर दिये हुए तर्कों पर क्रमशः विचार किया जाएगा। यह बात निर्विवाद है कि संत नामदेव ज्ञानेश्वर के साथ उत्तर भारत की यात्रा के लिए गये थे। यह यात्रा उन्होंने तब की थी जब विद्वान के प्रति उनकी भक्ति अत्यन्त भावात्मक थी। वे विद्वान के बिना तड़पने लगते थे। यदि उन्होंने पठरपुर छोड़कर उत्तर भारत की यात्रा की तो प्रौढावस्था में—जब उनमें परिपक्व ज्ञान और अनुभूति थी। ऐसी अवस्था में पंजाब की यात्रा करना असंभव नहीं।

यह सही है कि 'तीर्थावली' का विस्तृत वर्णन करने वाले नामदेव ने पंजाब की यात्रा का उल्लेख तक नहीं किया, पर अभी यह प्रमाणित करना शेष है कि 'तीर्थावली' के अभंग नामदेव रचित हैं। डॉ० तुलपुले के अनुसार नामदेव की गायिका के २५-२६ सौ अभंगों में से केवल १-६ सौ अभंग ही वास्तव में नामदेव रचित हैं, शेष प्रसिद्ध हैं।^१ दूसरी बात यह भी है कि संत नामदेव ने पंजाब यात्रा अपने जीवन के उत्तरकाल में (५० वर्ष की अवस्था के ऊपर) की, जब उनके पास ब्रह्म की अनुभूति, सासारिकता से वैराग्य आदि के अतिरिक्त अन्य कुछ कहने की नहीं था।

यह भी प्रसिद्ध है कि संतों ने सर्वदा ही अपने बारे में कम कहा है। इतिहास में नामदेव का उल्लेख न आना कोई आश्चर्य की बात नहीं। पहले के इतिहास ग्रन्थों में राजाओं की वंशावली, दरबारियों की सत्ता के लिये स्तुति, युद्धों के वर्णन आदि के अतिरिक्त अन्य जानकारी बहुत ही कम मात्रा में आ पाती थी। न जाने किन्तु संतों का वर्णन इतिहास में नहीं है। अतः सत नामदेव की पंजाब यात्रा का वर्णन इतिहास में न होना यात्रा का अप्रमाण नहीं हो सकता।

महाराष्ट्रीय संत नामदेव के किसी शिष्य द्वारा हिन्दी पदों की रचना की जो बात कही गई है, वह तो सिद्धने तर्क—हिन्दी मराठी पदों के साम्य से हो व्यर्थ सिद्ध हो जाती है। यदि हिन्दी के पद उनके किसी शिष्य द्वारा रचे गये होते तो मराठी अभंगों की गंदावली का साम्य, भाव साम्य और महाराष्ट्र में प्रचलित यादवकालीन मराठी के कुछ विशिष्ट प्रयोग न मिलते। हिन्दी के जो पद मराठी से साम्य रखते हैं उनकी संख्या केवल ६-१० है। यदि हिन्दी पद मराठी के अनुवाद होते तो हिन्दी के सैकड़ों पदों की छाया मराठी के अभंगों में कहीं-न-कहीं तो मिलती, पर ऐसा नहीं है।

गुरु ग्रन्थ साहब के पद महाराष्ट्रीय तथा ज्ञानदेव कालीन नामदेव के ही हैं। वे अपने जीवन के उत्तर काल में पंजाब गये और वही समय २० वर्ष तक रहे। वास्तव में बात यह है कि अपने परम मित्र ज्ञानेश्वर के समाधि लेने के पश्चात् पठरपुर से उनका मन उधट गया और कुछ दिनों के पश्चात् वे पंजाब की ओर चले गये। वहाँ गुहदासपुर जिले के धोमान ग्राम में रह कर भजन-कीर्तन करते रहे। उनके समाधि-स्थान के बारे में दो मत हैं। पंजाबी परंपरा के अनुसार उन्होंने धोमान में ही समाधि ली। पर नामदेव के शिष्य परिभा भागवत के एक अर्चन^१ के अनुसार सन् १३५० ई० में पठरपुर में ही उनके समाधि लेने की बात पुष्ट होती है। आज भी धोमान में बाबा नामदेवजी का गुरु द्वारा है और उनके अनुयायियों की संख्या भी बहुत बड़ी है।

महाराष्ट्रीय संत नामदेव और गुरु ग्रन्थ के नामदेव एक ही हैं, इस सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें विचारणीय हैं। सबसे पहली बात यह है कि नामदेव के जन्म स्थान और वंश के सम्बन्ध में दोनों परम्पराओं में साम्य है। नामदेव के जीवन सम्बन्धी जो घटनाएँ तथा उनके चरित्रकार महाराष्ट्र में प्रचलित हैं अथवा उनके अर्चनों में मिलते हैं, वही घटनाएँ और चरित्रकार पंजाबी परम्परा में भी प्रचलित हैं और हिन्दी के पदों में भी प्राप्त हैं। मृत शरीर को जिलाने, विट्ठल को दूध पिलाने, मन्दिर का द्वार फिराने आदि की घटनाएँ दोनों रचनाओं में समान रूप में प्राप्त होती हैं। पंजाबी परंपरा के अनुसार गुरु ग्रन्थ के नामदेव मित्र नहीं बल्कि महाराष्ट्रीय संत नामदेव ही हैं।^२

दूसरी बात यह है कि हिन्दी पदों और मराठी अर्चनों में विट्ठल शब्द के उपयोग के साथ साथ केशव, माधव, राग, गोविन्द, हरि आदि शब्दों का समान रूप से व्यवहार हुआ है। हिन्दी के कवियों ने विट्ठल का प्रयोग कहीं नहीं किया है। विट्ठल महाराष्ट्र के देवता हैं और संत नामदेव उन्हीं के भक्त थे। इसलिए प्रधान रूप से विट्ठल शब्द का प्रयोग हुआ है। इसके अतिरिक्त हिन्दी तथा मराठी पदों का वर्ण-विषय एक न होते हुए भी सामान्य बातें—ईश्वर की सर्वव्यापकता, नाम और गुरु का महिमा वर्णन, ब्राह्मणस्वर्ग की अपर्यता तथा ब्रह्माद, ध्रुव, अवामिल आदि प्राचीन भक्तों के कथा सन्दर्भ लगभग एक से ही हैं।

पंजाबी और महाराष्ट्रीय संत नामदेव के एक होने का सबसे बड़ा प्रमाण है

१. आपाड़ शुक्ल एकादशी। नामा बिनबी विट्ठलसो।
आज्ञा ज्ञावी हो मजसी। समाधि विधाति लागी ॥

—सकल संत गाथा

२. (अ) हिन्दी की मराठी संतो की देन, पृ० १०६।
(ब) भगत नामदेव की जनम साखी : स्थानी करतार सिंह।

मराठी के कुछ विशिष्ट शब्दों का प्रयोग । यदि प्रत्यय आदि को हम पुरानी हिन्दी का ही एक रूप मान लें तो भी हम विशिष्ट मराठी शब्दों को, जो प्राचीन काल में विशिष्ट अर्थ में ही प्रयुक्त होते थे, या आज होते हैं, किसी भी प्रकार हिन्दी का नहीं मान सकते । 'गुरु ग्रन्थ साहब' में आई हुई एक पंक्ति है —

पाप पुनि जावे छानिया द्वारा चित्र गुप्त सेतिया ।

धर्मराय पौली प्रतिहार ऐसो राजा धोमोपाल ॥

(पाप पुण्य जिसके चौकोदार (छानिया) है, द्वार पर चित्रगुप्त लेखक है, धर्मराज जिसको छ्योड़ी पर प्रतिहार है, ऐसा राजा वह धोमोपाल है ।)

'छानिया' मराठी एवं विशिष्ट है, जो विशिष्ट अर्थ में प्रयुक्त होता है । पठरपुर के विद्वत् मन्दिर के दरवाजे पर दोनों तरफ जो जय विजय के प्रतिहार छड़े हैं, वहाँ 'छानिया' कहा जाता है ।

उसी पद में दूसरी पंक्ति है—

'जावे धरा दिग दसा सराइवा बैकुण्ठी चित्रतारी ।'

(जिस पर मे दसों दिशाएँ समाप्त होती हैं और बैकुण्ठ के समान जिसकी चित्रशाला है ।)

'सराइवा' शब्द मराठी के 'सरणें' क्रिया से बना है, जिसका अर्थ होता है समाप्त होना ।^१ एवं और विशिष्ट शब्द देतिए—

'आनिने कसरि मुकडि समसरि, बाल गाविदि हि पौलि रची ।'

(सुगड़ भर कर केसर से आया तानि बाल गोविन्द को चदन लगा सकूँ ।)
'मुकडि' शब्द मराठी के 'मुगड़' शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ होता है, मिट्टी का छोटा बर्तन । इस प्रकार बोलपे श्रोतसे (पहचानना), दीबना (दीपक), सम्बर-सम्बर (सी) आदि शब्द भी हैं । मराठी के इन विशिष्ट शब्दों का प्रयोग यह प्रमाणित करता है कि गुरु ग्रन्थ साहब के नामदेव और ज्ञानेश्वरवालीन महाराष्ट्रीय नामदेव एक ही हैं ।

यद्यपि दोनों नामदेवों के एक होने का ऐतिहासिक सन्देह कही प्राप्त नहीं होता किन्तु परंपरागत निवेदन्तियाँ भी कम महत्वपूर्ण नहीं हैं । जो बात किसी व्यक्ति के संबंध में सदादिनों तक चलती आती है उसमें थोड़ा बहुत सत्य का अंग अवश्य होता है । नामदेव का महाराष्ट्र से पंजाब में जाना प्रचलित तो है ही किन्तु एक और बात से इसकी सत्यता निःसंदिग्ध बन जाती है । नामदेव के प्रारंभिक जीवन के संबंध में

१. महाराष्ट्र शब्दकोश (चौथा विभाग) पृ० १४२१ ।

२. महाराष्ट्र शब्दकोश (सातवाँ विभाग) पृ० ३०४२ ।

उत्तरकालीन संतो और उत्तरकालीन संतो ने भी पर्याप्त मात्रा में लिखा है। नामदेव के वचन से लेकर ज्ञानेश्वर की समाधि और उसके बाद एक तीर्थयात्रा का उल्लेख तो मिलता ही है। ज्ञानेश्वर की समाधि (ई० स० १२६४) के समय नामदेव (जन्म ई० स० १२७०) २६ वर्ष के थे। उसके बाद वे तीर्थयात्रा के लिए गये। उसके बाद के जीवन में नामदेव कहीं रहे, क्या करते रहे, क्या चमत्कार किये आदि किसी भी एक घटना का उल्लेख मराठी साहित्य और इतिहास में नहीं मिलता। मराठी का सारा संत साहित्य भी नामदेव के उत्तरकालीन जीवन के बारे में बिल्कुल मौन है। इस बात को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि नामदेव अपने जीवन के उत्तरकाल में महाराष्ट्र के बाहर रहे। संभवतः इस काल में वे पंजाब में रहे हों। इसीलिए उनके उत्तरकालीन जीवन का उल्लेख महाराष्ट्र में कहीं भी नहीं मिलता।

नामदेव रचित हिन्दी पदों के वर्णन ग्रन्थ की बात अवश्य ही विचारणीय है। वस्तुतः नामदेव ने जब तिस्रोबा खेचर से बोझा ली तभी उनमें एक प्रकार का परिवर्तन आ गया जिसका संकेत मराठी अर्भगों में भी कहीं-कहीं मिल जाता है। उसके बाद उन्हें ईश्वर की सर्वव्यापकता का ज्ञान हुआ और धीरे-धीरे पंढरी के विठ्ठल के प्रति उनका मोह कम होने लगा। ज्ञानेश्वर की समाधि के पश्चात् तक १२५२ के आस पास वे जब दूसरी बार तीर्थयात्रा के लिए गये वे तब उन्हें ईश्वर की विश्वरूप का ज्ञान हुआ और वे सभी जगह विठ्ठल को देखने लगे।^{१५} उत्तर भारत में उस समय नाथी और सिद्धों का बड़ा प्रभाव था जिसमें नामदेव बंध नहीं सके। उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक की साधना और भक्ति देखी थी अतः उनकी अनुभूति में एक परिपक्वता आ गई थी। हिन्दी पदों में अनुभूति को यही परिपक्वता व्यक्त हुई है। वचन सैली, माया, छंद आदि सब उत्तर भारत की परंपरा का है। उन्होंने उत्तरकालीन उत्तर भारत की मान्यता पद्धति को आधार बनाकर भक्ति का प्रचार किया। इन बातों से स्पष्ट है कि मराठी अर्भगों का रचयिता नामदेव तथा हिन्दी पदों का रचयिता नामदेव दोनों एक ही हैं। अन्तर

१. सतसंगे माभा पालट भाला।
पाहता विठ्ठला रूप तुझे ॥

—सकल संत गाथा, अर्भग १६६८।

२. पापापाचा देव बोसत भक्ताते।
सांगते ऐकते मूर्ख बोधे ॥

—सकल संत गाथा, अर्भग १३६१।

ईमे बीठलु ऊमे बीठलु, बीठल बिनु संसार नहो।

मान धनंतरि नामा प्रणवे पूरि रहित तू सरव महो ॥

—पंजाबातील नामदेव, पृ० ८३।

केवल इतना ही है कि मराठी अर्थात् उनके जीवन की विचारावस्था में रहे गये, जिनमें भक्ति की विह्वलता और वर्णनात्मकता है। हिन्दी पद जीवन के उत्तरकाल में रहे गये जिनमें अनुभूति की परिपक्वता है।

जन्म काल

नामदेव का अयोनि-सम्भव होना—डॉ० इनामदार^१ 'भक्तमाल' में वर्णित तथा विष्णुदास नामाट्ट 'आदि' प्रकरण के अमङ्गल में आई हुई पत्तियों के आधार पर नामदेव को 'अयोनि-सम्भव' मानने के पक्ष में नहीं है। इस संबंध में ये स्वर्गीय म० गौ० घाटगे^२ के मत के समर्थक हैं तथा सीपी शब्द का अर्थ शुक्तिका मानकर नामदेव को अयोनिज मानने वालों का खण्डन करते हैं। नामदेव गाथा, जनाबाई तथा विठाके अमङ्गलों के आधार पर भी उन्होंने नामदेव के नैसर्गिक जन्म की पुष्टि की है। इस प्रवाद के पीछे अयोनिज ध्यक्षि को अन्य व्यक्तियों से घेष्ठ घोषित करने की भावना को भी वे कोई महत्त्व नहीं देते और ईश्वर-प्राप्ति से पूर्व सभी को अपूर्ण और अनुग्रह मानकर इसका प्रतिपाद करते हैं। डॉ० भगीरथ मिश्र^३ भी महापति के कथन को केवल महता-प्रदर्शन के लिए किया गया तथा प्रियादास के कथन को अवैज्ञानिक मानते हैं।

नामदेव-चरित्र के प्राचीन स्रोत-गाथा—

नामदेव का जन्म काल निश्चित करने के लिए आज जो भी साधन उपलब्ध हैं उसने नामदेव के अमङ्गलों की गाथा प्रस्तुत है। इस गाथा का 'नामदेव चरित्र' तीर्थक प्रकरण नामदेव-विरचित होने में सन्देह किया जाता है।^४

'नामदेव-चरित्र' के निम्नलिखित अंश के अनुसार नामदेव का जन्म रविवार वात्सिन्धु वृक्ष एकादशी शक ११६२ (तदनुसार २६ अक्टूबर सन् १२७० ई०) को हुआ था—

माझें जन्म पत्र बाबाजी बाह्यणी । तिहिले त्याची पूण सारव ऐका ॥
अधिक व्याख्यान गणित अकरा सत्तें । उगवता आदित्य रोहिणीसी ॥
शुक्ल एकादशी वात्सिन्धी रविवार । प्रभव संवत्सर धातिवाहन शके ॥
आवटे प्रत, अंश १२५४

१. सत नामदेव : डॉ. हे. वि. इनामदार, पृ० १५ ।
२. विष्णुदास नामाट्ट नामदेवों की 'आदि' 'लोकशिक्षण' (मराठी पत्रिका) मई १९४०, पृ० ८१५ ।
३. सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ० ३३ ।
४. श्री नामदेव महापति आणि त्याचे समकालीन सत . ज. र. बाजगांवकर, पृ० २ ।

इस अंश में आये 'प्रभर' तथा 'प्रमोद' संवत्सरो के पाठ के संबंध में काफी ऊहापोह हुआ है। यद्यपि इस अंश के नामदेव-वृत्त होने में संका की जाती है फिर भी, यह भी सही है कि नामदेव की जन्म-तिथि निश्चिन करने के लिये अन्य कोई प्रमाण साधन के रूप में प्राप्त नहीं होता।

डॉ० हे० वि० इनामदार के अनुसार 'इस अंश में शालिवाहन शक ११६२ में 'प्रभव' संवत्सर का जो निर्देश किया गया है वह गलत है। उसके स्थान पर 'प्रमोद' संवत्सर का उल्लेख आवश्यक था।'^१

श्री० सं० पु० जोशी ने शके ११८५ को नामदेव का जन्म शक मान कर एक जन्म कुंडली दी है। यह कुंडली श्री० प्र० रा० मुंने द्वारा तैयार की गई है। श्री जोशी लिखते हैं—'उपर्युक्त अंश में शक और संवत्सर का परस्पर भेस नहीं बैठता। शक ११८५ में 'प्रमोद' संवत्सर आता है। अतः कार्तिक शुक्ल एकादशी शक ११८५ को नामदेव का जन्म काल मानकर उनकी कुंडली तैयार की गई है।'^२

अनंतदास कृत 'नामदेव की परिचयी':

'परिचयी' ग्रंथों से संतों के जीवन पर नया प्रकाश पड़ता है। इस दृष्टि से अनंतदास कृत 'नामदेव की परिचयी' महत्त्वपूर्ण है। इस परिचयी का रचना-काल स० १६४५ वि० है। बड़े खेद की बात है कि अनंतदास ने अहाँ नामदेव की मननशीलता, उनका आध्यात्मिक उत्कर्ष और सहनशीलता के विषय में इतना लिखा वहाँ उनकी जन्मतिथि के विषय में कुछ भी नहीं कहा। अतः नामदेव की जन्मतिथि निश्चित करने में यह परिचयी विशेष सहायता नहीं करती क्योंकि इसमें नामदेव के जन्म और जन्म काल का बिलकुल उल्लेख नहीं मिलता।

नाभादास कृत 'भक्तमाल':

'भक्तमाल' के रचना-काल में पूर्ण मतभेद नहीं है। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने इसका रचना काल संवत् १६८० वि० माना है।^३ नाभादास ने एक छाप में नामदेव विषयक पंच आश्चर्यजनक घटनाओं का वर्णन किया है परंतु उसमें नामदेव के जन्म शक का कहीं उल्लेख नहीं है।

प्रियादास ने भी 'भक्तमाल' की अपनी टीका में नामदेव का जन्मकाल नहीं दिया है।

१. संत नामदेव: डॉ० हे० वि० इनामदार पृ० ३०

२. पंजाकातील नामदेव पृ० १५

३. अष्टछाप और वल्लभ संप्रदाय (पूर्वाह्न) पृ० १०६।

भक्तमाला राम रसिकावली में नामदेव की वे ही सब कथाएँ हैं जो प्रियादास की 'भक्तमाल' की टीका में हैं। इसमें कोई नवीनता नहीं है।

ज्ञानेश्वर और नामदेव का समकालीनत्व:

ज्ञानेश्वर और नामदेव के समकालीनत्व के संबंध में निम्नलिखित मत प्रस्तुत किये जाते हैं :—

(१) श्री० भारद्वाज तथा श्री भिंगारकर के परस्परविरोधी मत

'ज्ञानेश्वरी' तथा 'अमृतानुभव' के रचयिता ज्ञानदेव तथा अर्भंगों के रचयिता ज्ञानदेव दो भिन्न व्यक्ति हैं तथा उनमें डेढ़ सौ, दो सौ साल का अंतर है। अपने इस मत का श्री शिवरामबुवा एरनाप भारदे उर्फ 'भारद्वाज' ने बड़े अभिनिवेश के साथ प्रतिपादन किया।^१ उन्होंने 'भार्गे जन्म पत्र बाबाजी ब्राह्मणों' अर्भंग के 'अधिक व्याख्या गणित अकरा शतों' के स्थान पर 'अधिक नऊ गणित तेरा सते' ऐसा एक नया बाल्पनिक पाठ सुभाकर नामदेव का जन्मकाल तक १३०६ निश्चित किया। मराठी संत साहित्य के अनेक अध्येताओं ने उनकी इस स्थापना का खण्डन किया। इनमें प्रमुख हैं श्री धीपतीबुवा भिंगारकर^२ तथा पं० पांडुरंग शर्मा।^३ इन दोनों के अनुसार एक ही ज्ञानेश्वर ने ज्ञानेश्वरी तथा स्पुट अर्भंगों की रचना की और संत नामदेव संत ज्ञानेश्वर के समकालीन थे।

१. 'ज्ञानदेव व नामदेव समकालीन होते काय ?' : 'भारद्वाज'—'सुधारक' (मराठी पत्र) (५-१२-१८९८)

२. श्री महासाधु ज्ञानेश्वर महाराज याचा काल निर्णय व संक्षिप्त चरित्र : धीपतीबुवा भिंगारकर, पृ० ३-४।

३. (अ) 'नामदेवाचा निर्णय' : श्री० पांडुरंग शर्मा

—भारत इतिहास संशोधक मण्डल (त्रैमासिक पत्रिका) वर्ष ५ वाँ, अंक १-४, तक १८४६, पृ० ३०-५८।

(ब) 'वारव्याख्या वसाहती'

—भा० ६० सं० मंडल त्रैमासिक पत्रिका, पृ० ३-१८। वर्ष छठा, अंक १-४, तक १८४७।

(क) ज्ञानदेव व नामदेव समकालीन होते काय ?

—'चित्रमयजगत्' (मराठी पत्रिका) पुणे, अगस्त १९२२।

(ख) Historical Position of Namdev P. 335-41

—Annals of the B. O. R. I. (Poona) 1926-27.

प्रा० वासुदेव बलवंत पटवर्धन ने नामदेव के अंशों की भाषा को अर्वाचीन बताकर भाषा विज्ञान के आधार पर नामदेव का काल ज्ञानेश्वर के पश्चात् एक शतक अर्थात् १४ वीं शताब्दी माना है । वे लिखते हैं :—

'The fact remains that whatever the vocabulary, the grammar of the language of Nama's work as it is presented in the various Gathas, is far too modern to admit of Nama's being a contemporary of Dnyaneshwar.' १

डॉ० रा. गो. भांडारकर का मत

डॉ० भांडारकर के अनुसार नामदेव का काल ज्ञानेश्वर के काल के पश्चात् कम से कम सौ वर्ष बाद का हो । वे मुझते हैं कि 'नामदेव के हिंदी पद्यों की भाषा तेरहवीं शताब्दी के हिंदी कवि चंद की भाषा की अपेक्षा अर्वाचीन प्रतीत होती है । उनके मराठी के अंशों की भाषा का स्वरूप भी अर्वाचीन होने के कारण तथा उनके गुरु विसोबा खेखर का मूर्ति-पूजा विरोध मुसलमानों के मत के साथ साम्य रखने से कारण नामदेव का काल मुसलमानों के शासन के प्रारंभ अर्थात् चौदहवीं शताब्दी के आसपास हो । वे लिखते हैं :—

'The date assigned to the birth of Namdeo is Saka 1192 that is 1270 A. D. This makes him a contemporary of Jnandev, the author of Jnandevi, which was finished in 1290 A. D. But the Marathi of the latter work is decidedly archaic, while that of Namdev's writings has a considerably more modern appearance. Nabhaji in naming the successors of Vishnuswamin places Jnandev first and Namdev afterwards. a more direct evidence for the fact that Namdev flourished after Mohammadans had established themselves in the Maratha country, is afforded by his mention in a song of the destruction of the idols by the Turks. Namdev, therefore, probably lived about or after the end of the 14 th Century.' २

1. 'Influence of Saints of the Prakrit Bhakti School in the Formation and Growth of Prakrit Language.'

—Wilson Philological Lectures, Bombay, 1917.

2. Vaishnavism Shaivism and Other Minor Religious Systems (1913) p. 97.

डॉ० भाडारकर ने अपने मन की पुष्टि में निम्नलिखित प्रमाण दिये हैं—

(१) ज्ञानेश्वर की भाषा की तुलना में नामदेव की भाषा अर्वाचीन लगती है।

(२) यदि नामदेव का ज्ञान शक ११६२-१२७२ माना जाय तो १३ वीं शताब्दी के हिन्दी कवि चंद की भाषा पुरानी प्रतीत होती है। उसकी अपेक्षा नामदेव के हिन्दी पदों की भाषा अर्वाचीन लगती है।

(३) नामादास ने विष्णुस्वामी की जो परंपरा दी है उसमें ज्ञानेश्वर का नाम प्रथम और नामदेव का बाद में दिया है।

(४) नामदेव ने गुं विठोबा खेबर मूर्ति-पूजा के विरोधी थे। उन्होंने कहा है—‘पापाप की प्रतिमा बनी बोनती नही।’ इसनाम भी मूर्ति पूजा का विरोधी है। मुसलमानों का शासन १४ वां शताब्दी में दक्षिण में दृढमूल हुआ। अतः विठोबा खेबर का काल भी यही हो।

(५) मराठवां में मुसलमानों ने प्रवेश वर्षात् १४ वीं शताब्दी का अंत हो नामदेव का काल हो। यह उनके अभंग की निम्नलिखित पंक्तियों से स्पष्ट होता है—

ऐने देव हहि फोडिले तुरको।

घातने उदकी बोभातिना ॥

(तुकों ने इस प्रकार मूर्ति भंगन किया।)

अब डॉ० भाडारकर के इन तर्कों पर क्रमशः विचार करेंगे—

(१) भाषा का अर्वाचीनत्व

सोच नामदेव के मराठी अभंगों की भाषा की नवीनता (अर्वाचीनता) की दृष्टि से उनका आविर्भाव काल ज्ञानदेव से सौ वर्ष बाद का मानते हैं। परन्तु आधुनिक भाषाएँ उतनी नवीन नहीं हैं जितनी बहुधा समझी जाती हैं।

ज्ञानदेव नामदेव के समकालीन अवश्य थे परन्तु उनकी भाषा की प्राचीनता का यह कारण नहीं है कि उस समय तक आधुनिक मराठी का आविर्भाव नहीं हुआ था बल्कि यह कि व्युत्पन्न होने के कारण परंपरागत साहित्यिक भाषा पर उनका अधिकार था जिसे लिखने में साधारण पढ़े-लिखे होने के कारण नामदेव असमर्थ थे। स्वयं ज्ञानदेव ने सीधी-सादी मराठी में अभंग रचना की थी।

नामदेव की भाषा की अर्वाचीनता के सबब में डॉ० रा० द० रानडे का मत दृष्टव्य है—

"The fact that there is a difference of language between Jnaneshwari and the Abhangs of Namdev is not an argument to prove any difference of time between the two great saints. The originals of Namdev's Abhangs are not preserved. They have undergone successive change, as they were recited and have been handed over from mouth to mouth. All these facts account for the modern-ness of Namdeva's style"¹

(२) हिंदी कवि चंद और संत नामदेव—डॉ० भाजारकर नामदेव की हिंदी को अर्वाचीन तथा १३ वीं शताब्दी के हिंदी कवि चंद को भाषा को पुरानी बताते हैं। इस संदर्भ में यह ध्यान में रखना होगा कि एक मराठी भाषी संत (नामदेव) ने हिंदी में रचना की है। उसकी भाषा अर्वाचीन न होकर मराठी-सदृश है। प्रत्युत चंद की मातृभाषा हिंदी होने से उसकी हिंदी शुद्ध हिंदी है वह प्राचीन नहीं।

एक ही कालखण्ड के परंतु विभिन्न मातृभाषी दो कवियों की भाषा शैली की तुलना समीचीन नहीं जान पड़ती है।

(३) विष्णु स्वामी की परंपरा—विष्णु स्वामी पंथ की परंपरा देते हुए नामादास ने अपने 'भक्तमाल' में ज्ञानेश्वर के पश्चात् नामदेव का उल्लेख किया है। डॉ० भाजारकर ने इन इन दोनों के समकालीन न होने का प्रमाण प्रस्तुत किया है। परंतु 'भक्तमाल' में इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं है।^२ अक्षरता प्रियादास विरचित 'भक्तमाल' की रसबोधिनी टीका में 'भये उभै शिष्य नामदेव श्री तिलोचनजू' ऐसा उल्लेख है जो ज्ञानेश्वर को संबोधित कर किया गया है। प्रियादास को यही कहना अभिप्रेत है कि नामदेव ज्ञानेश्वर के शिष्य थे। ऐसी परिस्थिति में यह सिद्ध होता है कि ज्ञानेश्वर तथा नामदेव समकालीन थे।

(४) विसोबा सेवर का मूर्ति-पूजा विरोध—'पापाण को प्रतिमा मोलजे नहीं' यह बात कम से कम हिंदू धर्म के लिए तो नवीन नहीं थी। इसके लिए विसोबा की इस्लाम की शरण में जाने की आवश्यकता न थी। एक बात और यह कि मुसलमानों का शासन दक्षिण में शक १२४० में अविरोध दृढ़भूत हुआ। इसके लिए १४वीं शताब्दी तक ठहरने की आवश्यकता न थी।

(५) तुकों का निर्देश—नामदेव ने मूर्ति भजन के संदर्भ में तुकों का उल्लेख किया

1. Mysticism in Maharashtra : R. D. Ranade P. 184.

२. श्री नामदेव चरित्र . पृ० ३८

प्रस्तावना व समीक्षण—रं० ह० मारुंकर

है। डॉ० मोडारकर का कथन है कि The Mohamedans were often called 'Turkas' & 'Turkas' by the Hindus in the early times ' परन्तु तुकों ने यह भूति भजन दक्षिण में ही किया ऐसा नामदेव ने नहा कहा है। संभव है कि उनके १२१२ में नामदेव ने नानेश्वर के साथ जो तीर्थयात्रा की उस समय की उत्तर भारत की परिस्थिति की ओर उल्टे होने संकेत किया हो। दक्षिण में रहते हुए भी उत्तर में मुसलमानों के धाममणों का इस अभय में वर्णन करने की संभावना है।

कुछ अग्रज ग्रंथकारों जैसे डा० निकाल मैकिनकाल^१ आदि ने डॉ० मोडारकर द्वारा निर्धारित नामदेव के जन्म काल को ही ग्राह्य माना है अतः उनके मत के परीक्षण की आवश्यकता नहीं।

डॉ० जे० एन० फर्गुहर^२ ने नामदेव का काल ई० स० १४३० के आस पास निर्धारित कर उसके आधार पर रामानंद का काल निर्दिष्ट किया है।

डा० मोहनसिंह का मत

डा० मोहनसिंह^३ दीवाना ने नामदेव का काल सन् १३६० और १४५० ई० के बीच माना है। इसका आधार उन्होंने नामदेव का मृत गाय जिसानेवाला पद^४ माना है, जिसके नामदेव रचित होने में डॉ० राजनारायण श्रीय को संदेह है।^५

डॉ० मोहनसिंह ने फीरोजशाह बहमनी को ही वह सुलतान माना है जिस ने नामदेव को मृत गाय जिसाने की आज्ञा दी थी। वह दक्षिण में था और उसका काल सन् १३६७ से १४२२ ई० के मध्य का है। अथ फीरोज सुलतान फीरोजशाह खिलजी (राज्यकाल सन् १२८२ ई० से १२९६ तक) के साथ नामदेव के काल का मेल नहीं बैठता और फीरोजशाह तुगलक (राज्यकाल सन् १३५१ ई० से १३८८ ई० तक) के साथ स्थान का मेल नहीं बैठता क्योंकि फीरोजशाह न तो दक्षिण में आया था और न सत नामदेव दिल्ली ही गये थे। इसी आधार पर डा० मोहनसिंह ने नाम

1 Psalms of Maratha Saints (1919)

2 Historical Position of Ramanand

—J R A S of Great Britain & Ireland April 1970

३ भक्त शिरोमणि नामदेव की नई जीवनी नई पदावली, पृ० ३

४ सुलतानु फूछै सुनु वे नामा । देखऊ राम तुमारे कामा ॥

—गुरु अच्युताह्व नामदेव के हिंदी पद, ४७ वां

५ हिंदुस्तानी (जनवरी-मार्च १९६२) पृ० ११२

देव का काल खोचकर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने एक और तर्क दिया है। वह है संत नामदेव का रामानन्द का शिष्य होना। वे रामानन्द का जन्म सन् १४२० और ३० ई० के बीच तथा कबीर का सन् १४५० और ६० के बीच मानते हैं।

डॉ० मोहनसिंह के इन दोनों तर्कों में कोई तथ्य नहीं है। इसका तो कही जल्दख भी नहीं है कि रामानन्द नामदेव के गुरु थे। मराठी और हिंदी साहित्य में भी यह प्रचलित है कि संत ज्ञानेश्वर के पिता के गुरु रामानन्द थे। किन्तु श्री भावे^१ के मत से उनके गुरु श्रीपाद स्वामी थे। रामानन्द का काल आज भी निश्चित नहीं है पर इतना अवश्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे संत नामदेव के गुरु नहीं हो सकते।

आचार्य विनयमोहन शर्मा को इस घटना के घटित होने में ही संदेह है। यदि इस पर विश्वास करें तो यह पद प्रसिद्ध मानना पड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपना मत इस प्रकार व्यक्त किया है—‘यदि किसी मुसलमान के दरबार में यह घटना घटी होती तो वह अवश्य ही लेखबद्ध हुई होती। हो सकता है यह घटनावाला ‘पद’ भगवान विठ्ठल के नाम का समस्कार प्रदर्शित करने के लिए रचा गया हो। उपर्युक्त कारणों से नामदेव का फीरोजशाह बहमनी के समय रहना सिद्ध नहीं होता।’^२

इस घटना के आधार पर नामदेव के काल को सौ वर्ष आगे ले जाना किसी तरह तर्क-संगत नहीं कहा जा सकता।

मेकालिफ का मत

मेकालिफ ने नामदेव के असंग ‘मार्के जन्मपत्र बाबाजी ब्राह्मणों’ का आधार लेकर शके ११६२ (तदनुसार स० १२७० ई०) को नामदेव का जन्म-शक माना है—
‘Namdeo was born on Sunday, the 11th day of the light half of the month of Kartik in the Shaka year 1192 i, e. 1270 A. D.’^३

जन्म साखी

सं० १८६८ ई० में बाबा पुरणदास की लिखी ‘जन्म साखी श्री स्वामी नामदेव जी की, में नामदेव की बाल विधवा कन्या लक्षावती की कथा आई है। इस कथा में कहा गया है कि अपनी १२ वर्ष की अवस्था में ही पुत्र प्राप्ति की अभिलाषा से उसके पेट से जो बालक पैदा हुआ वही नामदेव है। इस बालक का जन्म रविवार फाल्गुन

१. महाराष्ट्र सारस्वत: वि० स० भावे, पृ० १३३।

२. हिंदी को मराठी संतों की देन पृ० ३०

३. Sikh Religion Vol. VI : Msauliffe

वद्य पचमी सवत् १४२० (स० १३६३ ई०) को हुआ—

समत चौदा सै अरु बीस । चरत कीआ एह धी जगदीस ।

पाग भास आगमन करतूती ।

रितु राज अनूप सुहाई । निघ पचमी पाई बढाई ।

रव दिन एक् महुरत आईआ । वामकुमारी वावक पाईआ ।

बाबा पूरणदास जी 'जनम साखी' के इस उद्धरण से फाल्गुन, वसंत पचमी, रविवार सवत् १४२० को नामदेव का जन्मकाल निश्चित किया गया है। स्व० म० गो० आरटकरे ने^१ इसे व्याज्य ठहराया है क्योंकि पिले जन्मी के अनुसार उस दिन रविवार न आकर गुरुवार आता है। अंग्रेजी तारीख फरवरी १३६४ आती है। और शके १२८५।

'रितु तिलुराज अनूप सुहाई। निघ पचमी' के अनुसार बहुतों ने 'पचमी' को अपनी मुविधा के अनुरूप 'वसंत पचमी' गृहीत कर चचा करने का प्रयत्न किया है।^२ परंतु उपयुक्त पंक्ति में वसंत पचमी का बड़ा उल्लेख नहीं है। केवल फाल्गुन मास तथा वसंत ऋतु का उल्लेख है। वसंतोत्सव माघ शुद्ध पचमी से फाल्गुन वद्य पचमी (२१ पचमी) तक मनाया जाता है। सवत् १४२० (ई० स० १३६४) में माघ शुद्ध पचमी से लेकर फाल्गुन वद्य पचमी तक उपयुक्त तिथि को रविवार नहीं आता। स्व० दा० पु० जोशी^३ का बताया (ई० स० १३६३) का जन्म वर्ष स्वीकार करने से फाल्गुन वद्य पचमी को रविवार आता है। परंतु यह काल ज्ञानदेशोत्तर होने के कारण महाराष्ट्र के ज्ञानदेव के समकालीन नामदेव के काल से विसंगत है।

'भगत नामदेवजी का जीवन चरित

पंजाब (गुरु ग्रंथ साहब) के नामदेव के जीवन की घटनाओं के साथ साम्य रखने वाली महाराष्ट्र के नामदेव के जीवन की घटनाओं का आधार लेकर अमृतसर की ईश्वर सोसायटी द्वारा स० १९०६ ई० में प्रकाशित 'भगत नामदेवजी का जीवन चरित' नामक पुस्तिका में प्रचलित नामदेव का जन्म दाक्ष ग्राह्य मान लिया गया

१. 'शिक्षाच्या आदि ग्रन्थातील नामदेव' (लेखक दूसरा)

'लोकशिक्षण' (मराठी पत्रिका) अक्टूबर १९४०.

२. 'पंजाबतील नामदेव संप्रदाय' एक महाराष्ट्रीय

'लोक शिक्षण' (मराठी पत्रिका) नवंबर १९३२

३. श्री नामदेव चरित २० ह० भातुकर की प्रस्तावना

है। इसमें भारद्वाज और भिंगारकर के विवाद का उल्लेख कर कहा गया है—‘असां तां नामदेव दे जनम मरणादि तारीखां तो जो मरहठो कताव विच दितो आ हन। उपरला सिटा कडिभासी असे ओह सानु। ठीक वी मजूम देदा है।’

स्व० चारटवके के अनुसार पंजाब युनिवर्सिटी के प्राध्यापक तथा साहीर की गुरुद्वारा कमिटी के सभासद ग्यानी खजानसिंह ने कुछ घटनाओं को थोड़कर इसी मत का अनुमोदन किया है।

दरबार कमिटी धुमान द्वारा प्रकाशित बाबा भगवतराम चरित ‘श्री स्वामी नामदेव’ शीर्षक जीवनी में बाबा भगवतराय ने सं० १३७० ई० को नामदेव का जन्मकाल माना है।

पं० बलदेव प्रसाद ने ‘संत वानी संग्रह’ में नामादास के ‘भक्तमाल’ के आधार पर नामदेव का जन्मकाल ई० स० १४२३ अर्थात् शके १३४५ के आस पास निश्चित किया है।

पं० बन्सीधर शास्त्री ने बाबा प्रणदास-चरित ‘जनम सालो’ में गृहीत नामदेव का जन्मकाल शक संवत् १४२० (शके १२८५) स० १३६३ ई० को ही प्रामाणिक माना है।

पंजाबी परंपरा द्वारा अनुमोदित नामदेव के काल का कोई आधार प्रस्तुत नहीं किया गया है।

महाराष्ट्रीय विद्वानों के मत :

सुरसिद्ध दार्शनिक डॉ० रा० द० रानडे लिखते हैं कि नामदेव ही के एक अभंग के अनुसार उनका जन्म शके ११६२ में हुआ :—

“From an Abhang written by Namdeva himself, it seems that Namdeva was born in 1270 A. D. (Sake 1192), that is a few years before Dhanadeva. Namdeva tells us that a certain Brahmin Babaji by name had cast his horoscope, foretelling that Namdeva would compose a hundred crores of Abhangs.”

संन साहित्य के मर्मज्ञ डॉ० डॉ० गो० तुलपुले बिना किसी तर्क के शके ११६२ ही को नामदेव का जन्मकाल मानते हैं—‘संप्रति नीचे उद्धृत किये गये अभंग को आधार मानकर स्वर्गीय भिंगारकर ने नामदेव का जो काल निश्चित किया है, वह समीचीन प्रतीत होता है।’^२

१. *Mysticism in Maharashtra* p. 185.

२. पाँच संत कवि,—पृ० १३७।

नामदेव-विरचित निम्नलिखित अंश^१ को आधार मानकर यी स० ग० पांगारकर नामदेव का जन्मकाल उनके ११६२ मानते हैं—'उके ११६२, प्रमथ संवत्सर, कार्तिक शुक्ल ११, रविवार को सूर्योदय के समय गोपाई प्रसूत होकर उसकी ओ पुत्र हुआ, उसका नाम नामदेव रखा गया।' यी० पांगारकर नामदेव को अयोनिज मानते हैं।^२

हिन्दो के विद्वानों के मत

आचार्य बिनयमोहन शर्मा डॉ० मोहनसिंह 'दोबाना' के मत का खण्डन करते हुए नामदेव के जन्मकाल के सम्बन्ध में अपना मत इस प्रकार व्यक्त करते हैं—'ज्ञानदेव का समय उन्हो की वृत्ति ज्ञानेश्वरी से प्रायः निर्णीत हो है। और वह है—सं० १२७५-१२६६ ई०। नामदेव, ज्ञानदेव की समाधि के लगभग ५० वर्ष बाद समाधिस्थ हुए अर्थात् १३५० ई० में उनका निर्वाण हुआ। उनका जन्म ई० सं० १२७० में हुआ। फीरोज बहमनी का काल १३६७-१४२२ ई० है जिसे नामदेव का काल नहीं माना जा सकता।' ^३

आचार्य परशुराम चतुर्वेदी महाराष्ट्र में प्रचलित नामदेव के जन्म शक ही का अनुमोदन करते हैं—

'सन्त नामदेव के जन्म का समय कार्तिक सुदी ११ शके ११६२ (तदनुसार सन् १२७० ई० अथवा सं० १३२६) कहा जाता है और इस विषय में अधिक मनभेद नहीं दिखलाई पड़ता।' ^४

डॉ० बट्टवाल लिखते हैं—'मराठी के उनके एक अंश से पता चलता है कि उनका जन्म संवत् १३२७ (सन् १२७० ई०) में हुआ था।' ^५ इस विषय में वे डॉ० रामवे के मत से सहमत हैं।

डॉ० रामकुमार वर्मा नामदेव द्वारा दी गई तिथि को ही ग्रामादिक मानते हैं—'ये दामा घेट नामक दर्जी के पुत्र थे और इनका जन्म संवत् १३२७ (सन् १२७० ई०) में हुआ था।' ^६

१. भाभे जन्मपत्र बाबाजी ब्राह्मण । सकल संत गाथा, अंश १२५४

२. मराठी बाळमशा इतिहास (खंड पहला)—पृ० ५५५

३. हिन्दी की मराठी सन्तों की देन—पृ० १०६

४. उत्तरी भारत की सन्त परम्परा—पृ० ११०

५. हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय—पृ० ६६

६. हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—पृ० २१७

याचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार नामदेव का जन्मकाल शके ११६२ है । 'महाराष्ट्र देश में नामदेव का जन्मकाल शक संवत् ११६२ और मृत्यु काल शक संवत् १२७२ प्रसिद्ध है ।'^१

संभाव्य जन्म शक

ज्ञानदेवकालीन नामदेव का जन्मकाल निम्नलिखित तीन शकों के आधार पर निश्चित करना होगा—

(१) शके ११८५

(२) शके ११८६

(३) शके ११६२

श्री डॉ० पु० ओशी ने शके ११८५ को नामदेव का जन्मकाल माना है ।^२

श्री बाजगाँवकर ने अपने नामदेव चरित्र में इसी का अनुमोदन किया है ।^३

श्री भारद्वाज^४ ने शके ११८६ को स्थाय्य ठहराया है । यह शक अर्भग के साथ विसंगत होने के कारण उसको नामदेव का जन्म शक नहीं माना जा सकता ।

ग्राह्य शक और अर्भग की चिकित्सा

शके १२६२ को नामदेव का जन्मकाल स्वीकार करने से इस समस्या के हल होने की सम्भावना है । परन्तु इसमें एक बात खटकती है । शके ११६२ में 'प्रभव' नहीं बल्कि 'प्रमोद' संवत्सर आता है । इस विवाध विषय को छोड़ दिया जाय तो तिथि, वार तथा मास सब मेल खाते हैं । दोनों संवत्सरो के नाम का प्रारम्भ 'प्र' से होने के कारण लेखन-त्रमाद की भी सम्भावना है ।

निष्कर्ष

'मार्गे जन्म पत्र बाबाजी ग्राहार्णे' दीर्घक अर्भग में नामदेव के जन्म के शक, मास, तिथि तथा वार आदि सम्बन्धी सूख्य पर आधारित जानकारी पाई जाती है । इसमें विसंगतियाँ कम और सुसंगतियाँ अधिक मात्रा में पाई जाती हैं । ज्ञानदेवकालीन नामदेव के साथ इनका मेल बैठने से शक संवत् ११६२ को ही नामदेव का जन्म काल मानना उचित होगा ।

१. हिन्दी साहित्य का इतिहास (सं० २०२२ का संस्करण) पृ० ६८ ।

२. पंजाबासील नामदेव,—पृ० १५

३. संत शिरोमणि नामदेव महाराज आणि त्यांचे सधकालीन सन्त ।

४. श्री भारद्वाज के लेख: 'सुधारक' १८६८ ।

नामदेव का समाधि सरु चिह्न नाम संवत्सर सन्ने १२७२, आपाड वय १३, पानिवार निश्चित किया गया है। अतः सन्ने ११६२ को नामदेव का जन्म काल तथा सन्ने १२७२ को उनका समाधि काच मानना 'ऐसी वर्षे आयुष्य पत्रिका प्रमान' इस धरण के साथ पूर्णतया सुसंगत है।

जन्म स्थान

सबसे जटिल तथा महत्त्वपूर्ण प्रश्न नामदेव के जन्म स्थान का है। जन्मकाल की ही तरह उनके जन्म स्थान के सम्बन्धों में भी जनक मत प्रचलित है। इस विषय में अभी तक कोई एक निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकी है।

नामदेव के जन्म स्थान के सम्बन्ध में दो मत प्रस्तुत किये जाते हैं—

(१) नामदेव का जन्म स्थान पडरपुर है।

(२) नामदेव का मूल गाँव नरसी है और वही उनका जन्म हुआ।

नामदेव का जन्म पडरपुर में होने के पक्ष में निम्नलिखित प्रमाण उल्लेख्य हैं—

जनाबाई अपने एक अंश में कहती हैं—'नामदेव के जन्म के पूर्व उसके माता-पिता पडरपुर में रहते थे। गोणाई ने पुत्र प्राप्ति के लिए मनौती की। उसको जो बेटा हुआ वही नामदेव है।'

सन्त एकनाथ ने नामदेव-जन्म की इसी गथा को दुहराया है।^१

हिन्दी में नामदेव का सर्वप्रथम चरित्र लिखने वाले परिचयीकार अनन्तदास है। उन्होंने 'नामदेव की परचै' में नामदेव का जन्मस्थान पडरपुर बताया है।^२

डॉ० भागीरथ मिश्र स्पष्टतः लिखते हैं कि 'नामदेव का जन्म कराड के नरसी

१. गोणाईने नवस बेला। देवा पुत्र देई मता॥

शुद्ध देखोनिया भाव। पोटी आले नामदेव।

—बाबटे प्रत, अमङ्ग ११६

२. झारकेहुनि विठु पढरीये आता। नामयाका पूर्वज दामातोटी वहिला।

—बाबटे प्रत, अमङ्ग ११५७

३. पडरपुर जहाँ नगर सबन भोग कराही।

नामदेव को पिता वसे बैरोजा माही॥

जाको पुत्र पुनीत नामदेव सब विधि पूरौ।

सकल सिरोमनि सन्त विश्व सूर निभै सूरौ॥

—नामदेव की परिचयी (हस्तलिखित प्रति)

जयकर सन्ध्यालय, पूना विश्वविद्यालय, पूना।

वामनी गाँव में हुआ था, और कुछ ही दिन पश्चात् उनके माँ-बाप पंढरपूर जाकर रहने लगे थे ।^१

डॉ० भगीरथ मिश्र इस सम्बन्ध में डॉ० भाटारकर, माधवराव अप्पाजी मुले, पादुरंग शर्मा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, आचार्य विनयमोहन शर्मा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी और मेरालिफ के मत का ही अनुसरण करने हैं । वे डॉ० सं० गो० तुलपुते, श्री० पांगारकर, श्री भावे, श्री केशवराव कोरटकर तथा डॉ० ईनामदार की इस स्थानता को अस्वीकार करते हैं कि नामदेव का जन्म परभणी जिले के नरसी वामनी गाँव में हुआ था ।

इस सन्दर्भ में डॉ० आनन्दप्रकाश दोक्षित का मन दृष्टव्य है—‘डॉ० भगीरथ मिश्र के विचारों में विभिन्न मतों के बीच सम्बन्ध खोज निकालने की भावना ही प्रबल है । क्योंकि नामदेव द्वारा अपने पिता के सम्बन्ध में यह कहा जाना कि वह नरसी वामनी के निवासी थे यह भिन्न नहीं करना कि नामदेव का जन्म भी वहीं हुआ था । और यह नरसी वामनी कराड के अन्तर्गत वाली ही है । नरसी वामनी उनके कुल का मूलस्थान हो सकती है । इसके अतिरिक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस अर्धग में दामा छेड को नरसी वामनी का शिपी बताया गया है उसे अनेक विद्वानों ने प्रक्षिप्त बताया है । अतः उनके आधार पर कुछ भी कहा सम्भव नहीं है ।’^२

सारा विषय इस बात को लेकर चलता है कि नरसी ग्राह्यणी कहाँ स्थित है ? सातारा जिले के कराड के पास अथवा मराठवाडा के परभणी जिले में ? इस विषय में विद्वानों में मतभेद नहीं है । नरसी की स्थिति के सम्बन्ध में तीन मत प्रस्तुत कि ये आते हैं :—

- (१) कराड के पास कुण्या-तट पर
- (२) सोलापुर जिले की बार्सी के पास
- (३) मराठवाडा के परभणी जिले में

अब हम क्रमशः एक-एक मत पर विचार करेंगे—

- (१) कराड के पास कुण्या तट पर .—डॉ० भाटारकर नरसी ग्राह्यणी गाँव को कराड के समीप सातारा जिले में स्थित बताते हैं जो अब बहे मरसिंगपूर अथवा कोले मरसिंगपूर कहलाता है ।^३

१. संत नामदेव की हिन्दी पदावली—पृ० ३२

२. नामदेव का व्यक्तित्व . डॉ० आनन्दप्रकाश दोक्षित—पृ० ११२

‘राष्ट्रवाणी’—संत नामदेव विशेषांक,

—अक्तूबर-नवंबर, १९७०

३. वेणुविजय दोत्रिज्य एण्ड अदर मायनर रिलीजस सिस्टिम्स—पृ० ८६

‘श्री नामदेव चरित्र’ के लेखक श्री माधव धप्पाजी मुले के अनुसार—‘श्री नामदेव महाराज के वंश का मूल पुरुष यदुघोष था । यह जाति का ‘सिरो’ (दर्जा) था और उसका उपनाम रेलेकर था । यह कराड के निकट कृष्णा-तट पर नरसी ब्राह्मणी नामक एक देहात का रहने वाला था । इसी देशत को बहे नरसिंगपुर अथवा कोले नरसिंगपुर कहा जाता है ।’^१

बहे नरसिंगपुर अथवा कोले नरसिंगपुर को ही नामदेव की नरसी मानकर तथा वहाँ के देवत श्री नरसिंह का नामदेव के घराने के साथ सम्बन्ध दिखाते हुए स्व० पाटसकर लिखते हैं—

‘नामदेव के पूर्वजों का कुल देवत श्री नरसिंह था । वहाँ की समाधि नामदेव की न होकर उनके पूर्वजों की है श्री नरसिंह के परम भक्त थे ।’^२

डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित भी नरसी को कराड के पास मानने के पक्ष में हैं । वे स्पष्टतया लिखते हैं—‘श्री तो कराड के पास की नरसी बमनी में उनके पूर्वज की समाधि भी है और इससे उनका मूलस्थान वह अधिक सिद्ध हो सकता है ।’^३

इस विषय में डॉ० बट्टघाल,^४ आचार्य रामचन्द्र शुक्ल,^५ आचार्य विनयमोहन वर्मा,^६ आचार्य पराशुराम चतुर्वेदी,^७ डॉ० रामकुमार वर्मा,^८ डॉ० रामचन्द्र

१. श्री नामदेव चरित्र (पुनर्मुद्रण, सन् १९५२), पृ० २७

२. घालभक्त श्री नामदेव महाराज दरोडेसोर होते काय ? पृ० १३

३. नामदेव का कृत्तित्व : ‘राष्ट्रवाणी’

—अक्तुबर नवम्बर १९७०,—पृ० ११२

४. ‘नामदेव का जन्म सातारा जिले के नरसी बमनी गाँव में एक शैव परिवार में हुआ था ।’
—हिन्दी काव्य में निगुण सभराय, पृ० ६१ ।

५. ‘ये दक्षिण के नरसी बमनी (सातारा जिला) के दरजो थे ।’

—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ६८ ।

६. ‘नामदेव ने नरसी ब्राह्मणी गाँव में जन्म धारण किया ।’

—हिन्दी को बराबो सतों की देन, पृ० ६८ ।

७. ‘इनका (नामदेव का) जन्म सातारा जिले के अन्तर्गत कन्हाड के निकटवर्ती किसी नरसी बमनी गाँव में हुआ था ।’

—उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० १०६ ।

८. ‘क्योंकि नामदेव का कुटुम्ब पहले नरसी बामणी गाँव (कन्हाड-सातारा) में ही निवास करता था । बाद में यह पदरपुर में आ बसा था, जहाँ नामदेव का जन्म हुआ ।’
—हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० २३६ ।

मित्र^१ तथा मेकलिक^२ भी यही मत रखते हैं।

(२) सोलापुर जिले की बार्सी के पास :—ऐसा भी एक मत प्रस्तुत किया जाता है कि नरसी ब्राह्मणो सोलापुर जिले की बार्सी के पास है। गाथा में बार्सी का उल्लेख दो बार आया है—

(१) बारसो भगवन्त तेरसो तिलपा । बिट्टलु सोयरीया पायुरंगा ॥

अभंग १७५३ ।

यह अभंग विष्णुदास नामा का है संत नामदेव का नहीं।

(२) द्वादशीच्या गावो जाह्ला उपदेश । देवाश्रम ओस स्पक्ष नाही ।

अभंग १३६१

इस अभंग से इतना ही पता चलता है कि बिसोवा खेचर ने नामदेव को बार्सी के भगवन्त के मंदिर में उपदेश किया।

परन्तु सोलापुर जिले में नरसी अथवा नरसी ब्राह्मणी अथवा नरसी बामणी नाम का गाँव आज भी नहीं है और पहले होने का प्रमाण उपलब्ध नहीं होता।

(३) मराठवाडा के परभणी जिले में :—कुछ वर्ष पहले तक अर्थात् सं० १९२६ ई० तक नरसी ब्राह्मणी को जिला सातारा में माना जाता था। पर १९२६ में धूना के भारत इतिहास संशोधक मंडल की त्रैमासिक पत्रिका में श्री० केशवराव कोरटकर का एक लेख छपा जिसमें बताया गया कि नरसी ब्राह्मणो गाँव मराठवाडा के परभणी जिले में है। तब से लगभग सभी विद्वान् परभणी जिले की नरसी ब्राह्मणी को नामदेव का जन्मस्थान मानने लगे हैं। श्री पांगारकर, डॉ० शं० गो० तुलपुले, न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर, डॉ० हे० वि० इनामदार आदि इसी मत के समर्थक हैं।

श्री मांगारकर के अनुसार 'नरसी बामनी भोगलाई में परभणी जिले में है।' ^३

डॉ० दं० गो० तुलपुले भी इस विषय में श्री मांगारकर से सहमत हैं—'उनका (नामदेव का) पिता दामा शेट शिपी मूलतः परभणी प्रांत के नरसी बामनी गाँव का रहने वाला था।' ^४

१. 'बम्बई इहाते के सातारा जिसान्तर्गत नरसी बामनी ग्राम में नामदेव का जन्म हुआ।' ^१

—संत नामदेव और हिन्दी पद साहित्य, पृ० ६० ।

2. 'Namdev was the son of Damasheti, a tailor who resided at Narsi Bhamani, a village near Karad'.

—Sikh Religion Vol. VI, p. 17.

३. मराठी वाङ्मयाचा इतिहास (खंड पहला) पृ० ५५५ ।

४. पाँच संत कवो, पृ० १३७ ।

न्यायमूर्ति केशवराव कोरटकर के अनुसार 'नरसी पुरानी हैदराबाद रियासत के (आज के महाराष्ट्र राज्य के) परभणी जिले के हिगोली तालुके में है। ब्राह्मणों नाम का गाँव वहाँ नहीं है। अलवत्ता वामणी नामक एक गाँव है जो नरसी से दस कोस पर है। वह भी इसी परभणी जिले में है। ये दोनों गाँव परस्पर बैसे सब्ब हुए यह कहा नहीं जा सकता। औझा नामनाथ का मंदिर नरसी से गाँव कोस पर है। नामदेव चरित्र में ऐसा उल्लेख पाया जाता है कि नामदेव प्रतिदिन नामनाथ के दर्शन के लिए जाया करते थे। नामदेव का नामनाथ के दर्शन के लिए प्रतिदिन नरसी से औझा जाता सम्भव है परन्तु नरसी को यदि हम बाँसी के पास मानें तो नामदेव का निव्य नामनाथ के दर्शन के लिए जाना युक्ति सगत नहीं लगता क्योंकि बाँसी से औझा नामनाथ ४० कोस अवका उससे भी अधिक दूरी पर है। मरा अपना गाँव कसबा कोरट है जो औझा से तीन कोस पर है। मेरे गाँव ही में नहीं तो हमारा इलाके में सभी इसी नरसी को नामदेव की नरसी समझते हैं।'^१

डॉ० हे० वि० इनामदार^२ श्री० केशवराव कोरटकर के मत का समर्थन कर नरसी को मराठवाडा के परभणी जिले में ही मानते हैं। वे निम्नलिखित तर्क उपस्थित कर नरसी को कसबा के पास मानने वाला के मत का खण्डन करते हैं—

(१) दामा रोट का विट्ठल का उपासक होने की भाषा में^३ उल्लेख है परन्तु उनके नरसिंह के भक्त होने का कही निर्देश नहीं पाया जाता। प्रस्तुत अंश प्रामाण्य है। उसी में नामदेव की कविता का भी उल्लेख है।

(२) नरसिंह का मंदिर नरसिंगपूर में है और केशवराव की मूर्ति तावडे में है।

(३) श्री पाटसकर के अनुसार नरसिंगपूर के पास नदा तट पर जो समाधि है वह सिद्धेश्वर महाराज के बड़े बेटे की है। वह समाधि नामदेव के पूर्वजों की नहीं है।

नरसी का मराठवाड़े में होने का एक और प्रमाण

महाराष्ट्र शासन के प्रकाशन विभाग ने 'महाराष्ट्र के जिले - परभणी' नामक एक पुस्तक बम्बई से प्रकाशित की है। इसमें औझा नामनाथ, नरसी और वामणी इन तीन गाँवों का स्वतन्त्र रीति से उल्लेख किया गया है।

१. 'नामदेवाची नरसी', पृ० १२०-१२१।

—भारत इतिहास संशोधक मंडल, त्रैमासिक पत्रिका, वर्ष ७ वा, अंक १-४।

२. सत नामदेव डॉ० हे० वि० इनामदार, पृ० ३०।

३. नरसी ब्राह्मणों का दामा रोट शिपो।

केशवराव रूपी मग्न थे।

—आवटे प्रत, अंश १२४५।

इन तथ्यों के परीक्षण पर डॉ० इनामदार इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि 'कराड के निकट का, कृष्णातट पर का आज का बड़े नरसिंहपुर अथवा कोले नरसिंगपुर ही नामदेव की नरसी ब्राह्मणी है, यह मत स्वीकार नहीं किया जा सकता।'^१ वे स्पष्ट शब्दों में अपना निर्णय घोषित करते हैं कि परमणी जिले की नरसी बामणी ही नामदेव की नरसी है।

डॉ० आनन्द प्रकाश दीक्षित के अनुसार नरसी के मराठगढ़ा के परमणी जिले में होने के पक्ष में डॉ० इनामदार ने जो तर्क दिये हैं वे समाधानकारक नहीं हैं। वे लिखते हैं—'डॉ० इनामदार के परमणी के पक्ष में दिये तर्क उतने सायंक प्रतीत नहीं होते। डॉ० इनामदार, बचपन में ५-७ वर्ष की आयु तक तो नामदेव को पंढरपुर में ही मानते हैं और जिस अभङ्ग का सहारा लेकर परमणी के पक्ष का समर्थन करते हैं उसे स्वयं अन्यत्र प्रक्षिप्त और अप्रामाणिक कह चुके हैं।''^२ वे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि बालपन की वह कौन-सी अवस्था थी जिसमें नामदेव पंढरपुर छोड़कर ओज्या के नागनाथ में अनुरक्त हो गये और नित्य पाँच कोस उनका दर्शन करने जाने लगे। साथ ही इस अप्रामाणिक अभङ्ग की प्रारम्भिक पंक्ति 'नरसी ब्राह्मणोचा दामा घेट शिपी। केशिराज रूपो भग्न असे।' को अन्यत्र अस्वीकार करते हुए भी वे ओज्या और केशव-राज मंदिरो की स्थिति का परमणी के पक्ष में समर्थन करने लगते हैं। वस्तुतः उनके कथन आत्मविरोधी हैं।'^३

डॉ० दीक्षित का विचार है कि ओज्या नागनाथ और बिसोबा खेचर सम्बन्धी सारा कथानक नामदेव के बालपन का नहीं उनकी बड़ी आयु का है। केवल इसी आधार पर वे नरसी बमनी को परमणी के अन्तर्गत मानने के लिए तैयार नहीं हैं।

डॉ० इनामदार ने नरसी में नामदेव की समाधि होने का जो तर्क उपस्थित किया है उसके सम्बन्ध में भी डॉ० आनन्दप्रकाश का मत दृष्टव्य है—'रहा यह कि वहाँ नामदेव की समाधि भी है तो उसके सम्बन्ध में हमारा निवेदन है कि यों तो कराड के पास की नरसी बमनी में उनके पूर्वज की समाधि भी है और इससे उनका मूलस्थान वह अधिक सिद्ध हो सकता है। दूसरे, समाधिस्थान अनिवार्यतः किसी का जन्मस्थान या मूलस्थान नहीं होता। विशेषतः सन्तों की समाधि तो लोग कहीं भी बना लेते हैं। सन्त जन्मे कहीं और हो और मृत्यु का वरण कहीं और का हो। हो सकता है इसी

१. संत नामदेव. डॉ० हे० वि० इनामदार, पृ० २७।

२. नामदेव का कृतित्व : डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित, पृ० ११२।

'राष्ट्रवाणी' का संत नामदेव विशेषांक, अक्टूबर, १९७०।

प्रकार नामदेव का भी नरसी बामणी जिला परमणी से कोई सीधा सम्बन्ध न हो।^१

इस समस्त ऋषपोह के बाद भी नामदेव का मूलस्थान अनिश्चय के गर्भ में ही बना रहता है। नामदेव-मृत 'नरसी ब्राह्मणी चा दामा घोट शिरी। केसिरात्र ह्यो मान असे' अभङ्ग को प्रशिक्ष माना जाता है। परन्तु आज उसके अतिरिक्त कोई ऐसा प्रमाण उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर नामदेव का जन्मस्थान निश्चित किया जा सके। विवाद्य बात यह है कि नरसी सातारा जिले के कराड के पास है अथवा मराठवाड़े के परभणी जिले में। नई खोज के अनुसार अधिकांश विद्वानों का भुकाव नरसी को मराठवाड़ा में मानने की ओर है। कारण यह है कि नामदेव-गाथा वा यह संक्षेप—'नरसी ब्राह्मणीचा दामा घोट शिरी' परमणी जिले की नरसी के साथ जितना मेल खाता है उतना कराड के पास की नरसी के साथ नहीं। यह भी भांति सिद्ध हो चुका है। अतः इन सभी तथ्यों पर सावक बाधक विचार करने पर यह निर्णय तर्क-संगत लगता है कि परभणी जिले की नरसी ही नामदेव की नरसी है।

माता पिता एवं परिवार

श्री माधव अप्पाजी भुले के अनुसार यदु घोट रेलैकर नामदेव के पूर्वज है।^२

नामदेव के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में उनके अभङ्गों की अपेक्षा उनके परिवार के ३२ सदस्यों तथा जनाबाई के अभङ्गों से अधिक जानकारी मिलती है। जनाबाई के अनुसार नामदेव के परिवार में कुल पन्द्रह व्यक्ति थे :—

(१) दामा घोटो :	नामदेव का पिता
(२) गोणई :	नामदेव की माता
(३) आऊताई :	नामदेव की बहन
(४) नामदेव :	दामा घोटो का बेटा
(५) रागाई :	नामदेव की पत्नी
(६) नारा :	नामदेव का ज्येष्ठ पुत्र
(७) लाठाई :	नारा की पत्नी
(८) विठा :	नामदेव का दूसरा बेटा
(९) गोडाई :	विठा की पत्नी
(१०) गोदा :	नामदेव का तीसरा बेटा

१. संत नामदेव वा कृतित्व : डॉ० आनन्दप्रकाश दीक्षित, पृ० ११३।

—'राष्ट्रवाणी' वा संत नामदेव विशेषांक, अक्तूबर १९७०।

२. श्री नामदेव चरित्र (पुनर्मुद्रण) सन् १९५२, पृ० २७।

(११) येसाई :	मोदा की पत्नी
(१२) महादा :	नामदेव का चौथा बेटा
(१३) साखराई :	महादा की पत्नी
(१४) लिवाई :	नामदेव की बेटो
(१५) जनावाई :	नामदेव के घर की दासी ।

जन्म

नामदेव के जन्म के सम्बन्ध में बहुत सी अलौकिक कथाएँ महाराष्ट्र तथा उत्तर भारत में प्रचलित हैं । महाराष्ट्रीय संतो के चरित्र-लेखक महीपति के अनुसार नामदेव की उत्पत्ति सीप में हुई ।^१

प्रियादास के अनुसार नामदेव एक विधवा के गर्भ से उत्पन्न हुए ।^२

नामदेव की गाथा का एक प्रसिद्ध जन्मजु भी सत्य या विपर्यास करने वाला है । 'परमात्मा ने शुक्ति (सीप) रूपी कमल दिया और कहा कि तीर्था मास प्रारम्भ होने पर वह विकसित होगा ।'^३

यथा नामदेव अयोनिज थे ?

महीपति ने नामदेव को जो अयोनिज बताया है वह केवल उनकी महत्ता बढ़ाने के लिए । प्रियादास का कथन तो आज के वैज्ञानिक युग में अवैज्ञानिक-सा लगता है । यह भी भक्त और भगवान् की महिमा दिखाने के लिए कहा गया है ।

वास्तव में नामदेव अयोनि-संभव नहीं थे । स्वाभाविक रीति से ही अपनी माता के उदर से उनका जन्म हुआ । स्वयं वे कहते हैं—

'मेरी माता ने मुझे जन्म दिया ।'^४

छोपे के घर मेरा जन्म हुआ ।'^५

१. भक्त विजय (निर्णयसागर प्रति, १९५०) अध्याय चौथा ।

२. भक्तमाल (सटीक) : प्रियादास प्रणीत, पृ० ३२५ ।

३. देवाने दिधले शुक्ति का कमल । म्हणे उकनेल नववे मासी ॥ अ० १२४५ ।

४. प्रसवली माता मज मलमूत्री ।

—गाथा पंचक, अ० १२५४ ।

५. छोपे के घर जन्मु देला ।

—पंजाबातील नामदेव, पृ० ८६ ।

गोपाई पहूठी है कि 'नव मास तक मैने गर्भ का बोझ डोया ।'^१

जाति तथा व्यवसाय

प्राचीन वर्ण-व्यवस्था के अन्तर्गत हर एक व्यक्ति का व्यवसाय उसकी जाति पर ही निर्भर होता था । अतः नामदेव अपना वैतुक व्यवसाय अर्थात् 'शिपी काम' (दर्जों का पेशा) करते थे । उनके जाति तथा व्यवसाय से 'शिपी (दर्जों) होने का उल्लेख उनके गायिका के अर्भंगों में पाया जाता है—

'दर्जों के कुल में मेरा जन्म हुआ ।'^२

गोपाई को आपत्ति है कि 'नामदेव अपने वैतुक व्यवसाय की ओर ध्यान नहीं देता ।'^३

'मेरा मन गज है और जिह्वा फेंची । दोनों की सहायता से मैं यम का बग्नन काटता हूँ । मैं कपड़ा रंगने और सिलने का काम करता हूँ ।'^४

बाल्य काल

नामदेव के बाल्यकाल के संबंध में कई चरित्कारपूर्ण तथा असाधारण आख्यायिकाएँ प्रचलित हैं । जनार्दन रामचंद्र^५ उन्हें ऊख का अवतार मानते हैं । गासी द तासी^६ उनको विष्णु का तथा नरहरि मासू^७ सनत्कुमार का अवतार मानते हैं । एक अलौकिक घटना नामदेव के परिवार के साथ जुड़ी हुई है । वह यह कि आठ वर्ष की आयु में

१. नव मास वरी म्या बाहितासी ऊदरी ।

—गाया पंचक, पृ० १२६४ ।

२. शिपियाचे कुलो जन्म मज आला ।

—अ० १२४३ ।

३. शिवण्या टिपण्या त्वां घातले पाणी ।

म पहासी परतोनि घराकडे ॥

—संस्कृत संत गायिका, पृ० १२६६ ।

४. मन मेरे गज जिह्वा मेरी काती ।

मपि मपि काटक जम की फाँसी ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ० १८ ।

५. कवि चरित्र, पृ० १५२ ।

६. हिंदुई साहित्य का इतिहास, पृ० १३१ ।

७. भवत कपामृत (मराठी) नरहरि मासू

उन्होंने अपने हाथ से बिलकुल को दूध पिलाया था और नैवेद्य भी खिलाया था। उनका मन गृहस्थी में बिलकुल नहीं लगता था।

यथा बाल भक्त नामदेव डाकू थे ?

नामदेव की सांप्रदायिक गाथा में कई अर्भग प्रसिद्ध हैं। इनमें से छप्पन चरणों के एक अर्भग 'नरसी ब्राह्मणीचा दामा शेट शिपो' के कारण नामदेव के विषय में गलत-फहमी फैली हुई है।

इस अर्भग को हम ती भागों में विभाजित कर सकते हैं—

(१) जन्म और बाल्य काल चरण १ से १६।

(२) युवावस्था चरण १७ से ३०।

दुर्भाग्य से नामदेव कुसंगति में पड़ गये और डकैती करने लगे।^१

(३) उपरति चरण ३१ से ५६।

नामदेव को अपनी करतूत पर ग्लानि हुई और वे पंढरपुर चले गये।

नामदेव के जीवन की उपर्युक्त घटना के विषय में नामदेव-साहित्य के अध्येता अपने मत इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं—

श्री भावे यथा श्री आजगांवकर के अनुसार यह अर्भग प्रामाणिक है। श्री भावे ने नामदेव की डकैती को मुष्टि देने वाले नामदेव की परती राजाई के नाम से प्रसिद्ध दो अमङ्गल उद्धृत किये हैं।^२ श्री आजगांवकर ने नामदेव के डाकू बनने की घटना का सविस्तार वर्णन किया है।^३

डॉ० रामरे ने नामदेव के डाकू होने के बारे में संदेह प्रदर्शित किया है।^४

श्री पाटसकर के अनुसार छप्पन चरणों का यह अमङ्गल रचने वाला कोई अन्य चरित्रकार है, नामदेव नहीं।^५

श्री रं० ह० भार्लुकर तथा डॉ० रं० गो० तुलपुले के अनुसार यह अमङ्गल

१. नरसी ब्राह्मणीचा दामा शेट शिपो।

केदारान रूपी मम्म असे। अ० १२४३।

२. प्रावतनाचे योगे भरलासे ओहटा। पाडितसे वाटा चौरा संगे। —यही

३. महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणी सह) शके १८७६, पृ० १६५-१६८।

४. श्री नामदेव महाराज आणि त्यांचे समकालीन संत, पृ० २१-२४।

५. संत वचनाभूत (प्रस्तावना) पृ० १६।

६. बाल भवत नामदेव दरोडेखोर होते काय ? पृ० २०।

७. श्री नामदेव चरित्र (पुनर्मुद्रण) प्रस्तावना, पृ० ५७।

८. पांच संत कवी (१९६२ का संस्करण) पृ० १३६।

नामदेव महाराज का नहीं है ।

मेरालिफ ने इस घटना का अनुमोदन किया है ।^१

छप्पन चरणों के प्रस्तुत अभङ्ग में प्रामाणिक अतः सितना और प्रसिद्ध कितना इस विषय में प्रा० या० ध० पटवर्धन की सदेह है । उनका सूचित करना है कि किसी ने चार पाँच अभङ्ग एकत्रित कर उसका कर्तृत्व नामदेव के नाम पर सपा दिया ।^२

गुरु

नामदेव ने जिसको अपना गुरु माना था इस विषय में पर्याप्त मतभेद हैं । अपनी आत्मकथा में नामदेव ने अपने पारमार्थिक जीवन की तीन घटनाओं का सविस्तार वर्णन किया है—

(१) नामदेव की विट्ठल भक्ति का परिवार के लोगों द्वारा विरोध

(२) सत ज्ञानेश्वर से उनकी पहली भेंट

(३) विसौवा सेचर से प्राप्त गुरु उपदेश

ज्ञानेश्वर से नामदेव की पहली भेंट शब्द १२१३ के आस पास हुई हो । तब नामदेव पठरपुर के पाडुरग के सगुणोपासक भक्त थे । उनकी भक्ति अव धो । इस भेंट के अवसर पर सत गोरोबा ने भुक्ताबाई के कहने पर नामदेव की परीक्षा ली और कहा कि 'गिरु' होने के कारण यह घट कच्चा है ।

उपर्युक्त घटना का नामदेव के हृदय पर बड़ा आघात हुआ । पठरपुर पहुँच कर उन्होंने विट्ठल के सामने अपनी आंतरिक व्यथा व्यक्त की । विट्ठल ने कहा—'तुम गुरु की शरण में जाओ 'तुम्हारा भवपास टूट जायगा ।'^३

नामदेव गुरु की खोज में निकले और आँडा भागनाथ पहुँचे । उन्होंने देला कि सेचर मंदिर के शिर्वालिग पर पैर रखकर सेते हैं । नामदेव जिधर उनके पैर उठाकर

१. दि सिविल रिलीजन (छठा भाग) पृ० २० ।

२. 'It is difficult to say how much of the abnormally long abhang extending over fifty six lines is genuine history and how much later addition'

—Prof. W. B. Patwardhan's article in Fergusson College Magazine Vol III, No 4 Jan 1913.

३. जाई नाम्पा जाई गुरुसी शरण । तुटे भव बधन तुम्हे वेगी ॥

—अभङ्ग १३६७ ।

रखते उधर सिवलिंग घूम जाता । नामदेव विसोवा खेचर के व्यक्तित्व से प्रभावित हुए और उन्होंने खेचरजी को गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया ।^१

खेचरजी ने नामदेव को ब्रह्म के लिए विवेक एवं संसार से विरक्ति का भाव पारण करने को कहा ।^२

‘खेचर ने नामदेव के सिर पर हाथ रखा और कान में ‘तत्त्वमसि’ महावाक्य का उपदेश दिया, जिससे नामदेव को विदेहावस्था प्राप्त हुई । देखिये भाव-विभोर होकर खेचर ने नामदेव को कैसा अद्भुत उपदेश दिया ।’^३

नामदेव ने खेचरजी के प्रति अपना कृतज्ञता इन शब्दों में व्यक्त की—‘सद्गुरु ने मुझ पर कृपा की और आर्य-स्वरूप मुझे दिखाया । उन्होंने उसकी प्राप्ति का साधन भी मुझे दिया । उन्होंने मेरा ज्ञान-चक्र खोल दिया । उनकी कृपा से मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मिला । मैं उनसे उन्नत नहीं हो सकता । अब मैं उनके चरण न छोड़ूँगा ।’^४

‘गुरु ने अपने उपदेशों से मेरा जन्म सफल कर दिया । मेरा दुःख नष्ट हो गया और मैं अपने अन्तर्तम में ब्रह्म-मुख को अनुभूति कर उठा हूँ । गुरु की कृपा से ब्रह्म-ज्ञान करी भोजन प्राप्त हो गया है ।’^५

१. खेचर भूचर तुलसी माला गुर परमादी पाइया ।

—गुरु ग्रन्थ साहब, खाशसा प्रति, पद ३१ ।

२. विवेक वैराग्य छोधूनिग्य पाहे । तेरो तुम होय ब्रह्म प्राप्ति ।

—अभङ्ग १३७४ ।

३. धवणी सागितली मात । मस्तकी ठेबियेला हात ।

पदपिड विवर्जित केना नामा ॥१॥

—नामदेवाचा गाथा, पृ० ३१३, अभङ्ग १३८ ।

४. सद्गुरु नायकें पूर्ण कृपा केली । निज वस्तु दाविली माझी मज ।

माझें तुल मज दाखविले डोला । दिघली प्रेम कला नाम मुद्रा ॥

डोलियाचा डोला उघडिला जेरो । लेखविले लेणें आनंदाचे ।

नामा म्हणे निजी सापडनी खोय । न विसरे पाय खेचराचे ॥१॥

—सकल संत गाथा, अभंग १३६० ।

५. सफल जनमु मोकठ गुर कोना ।

दुख बिसारी मुख अंतरि लोना ॥ १ ॥

गिआन अंगनु कोकठ गुरि दीना।

राम नाम बिनु जीवनु मन हीना ॥ २ ॥

—संत ना० हि० प० पद २०४ ।

इस पटना ने नामदेव के जीवन में महान् परिवर्तन उपस्थित किया। उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई। वे अब कहने लगे—'पापाण की भूति अपने भवतो के साथ वार्तालाप करती है, ऐसा कहने वाले तथा सुनने वाले दोनों मूर्ख हैं।'¹

गुरु शृपा से नामदेव निर्गुणोपासक हो गये। जो नामदेव विठ्ठल की भूति के सामने नाचते गाते पवते न थे वे अब कहने लगे—'मे मंदिर की भूति को फूल न चढ़ाऊँगा क्योंकि मंदिर में देवता नहीं है। परमात्मा की चरण में जाने से आवागीन के फेर से मेरी मुक्ति हुई।'²

'मे पत्तो सोड़कर मंदिर की भूति की पूजा न कहेगा। वह पत्ते-पत्ते में है। वह सर्वव्यापी है।'³

इस अंतःसाध्य के आधार पर प्रमाणित होता है कि नामदेव के दीक्षा-गुरु विसोबा येचर थे। इसमें संदेह नहीं।

कुछ विद्वान् संत ज्ञानेश्वर को नामदेव का गुरु मानते हैं क्योंकि नामदेव ने उनका नाम बड़ी धट्टा से लिया है परन्तु ज्ञानेश्वर उनके दीक्षा-गुरु नहीं थे। यह निश्चित है कि ज्ञानेश्वर के सहवास के कारण नामदेव में बड़ा भारी परिवर्तन हुआ। स्वयं नामदेव ने कहा है—'सत्संग से भुक्तमें आमूल परिवर्तन हुआ।'⁴

नामदेव की समकालीन कवयित्री संत जनाबाई ने सोपानदेव को नामदेव का गुरु का नाम बताया है।⁵

सोपानदेव नामदेव के गुरु थे यह जनाबाई की धट्टा की वाणी है, उसमें तथ्य नहीं है। नामदेव, ज्ञानेश्वर, निवृत्तिनाथ तथा सोपानदेव आदि को बड़े आदर की दृष्टि से

१. पापाणचा देव बोलत भवतातें सांगते ऐकते मूर्ख दोषे ॥

—पाँच संत कवी, पृ० १४८।

२. पाती तोड़ि न पूजै देवा। देवलि देव न होई ॥

नामा कहै मैं हरि की सरना। मुनरपि जन्म न होई ॥१॥

सं० ना० हि० पृ० १॥ ३५।

३. पाती तोड़ि न पाहन पूजो। देवत देव न घ्याऊँगा।

पाँनि पाँनि परसोतम राता। तावूँ मैं न सताऊँगा ॥

सं० ना० हि० पृ० ५८ ६६।

४. संत संगे माभी पासट माली।

नामदेवाचा गाथा अमङ्ग ४५७, पृ० ३६६।

५. नामपाचा गुरु। सोहा सोपान सहगुरु ॥

—श्री नामदेवाचा गाथा अ० २७५, पृ० ५६६

देखते थे । इन तीनों भाइयों पर नामदेव की अपार श्रद्धा को देखकर ही संभवतः जनाबाई ने सोपानदेव को नामदेव की गुरु कहा होगा ।

नामदेव की यात्राएँ

एक भक्त के नाते नामदेव की कीर्ति दूर तक फैली हुई थी । उनकी कीर्ति सुनकर आलंदी के संत ज्ञानेश्वर उनके पास गये और यात्रा पर चलने का उनसे अनुरोध किया । नामदेव पंढरपुर नहीं छोड़ना चाहते थे परन्तु संत ज्ञानेश्वर के सहवास का लाभ उठाने के लिए वे उनके साथ जाने के लिए तैयार हुए । उन्होंने उनके साथ उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों की यात्रा की । यह उनकी पहली यात्रा थी । 'तीर्थावली' के अधर्गों में नामदेव ने अपनी इस यात्रा का बड़ा ही हृदयग्राही वर्णन किया है ।

श्री देवीसिंह चौहान^१ के अनुसार नामदेव की यह प्रथम यात्रा शके १२१६ के आसपास हुई हो । उन्होंने अपने 'ज्ञानोवाची काशी यात्रा शके १२१६' 'शीर्षक लेख में बताया है कि काशी के दशाश्वमेध घाट पर ज्ञानेश्वर बैठे हैं । उसमें काने पापाण के बबूतरे पर सात फुट की ऊँचाई का एक स्तंभ है जो ज्ञानेश्वर की काशी यात्रा की स्मृति में खड़ा किया गया है । इस स्तंभ पर संवत् १३५१ और उसके चार पाँच ईश्वरीय 'शमोदा' ऐसे अक्षर बंधे हुए हैं । संवत् १३५१ के समायांतर शके १२१६ आता है । ज्ञानेश्वर के साथ नामदेव जब काशी-यात्रा पर गये थे तब वे यही ठहरे थे ।

'तीर्थावली' के अभज्ज नामदेव-कृत होने में डॉ० शं० दा० पेंडसे की सदेह है ।^२

यात्रा से लौटने पर संत ज्ञानेश्वर ने शके १२१७ (ई० स० १२६६) में आलंदी में समाधि ले ली । अपने गुरु-मुल्य परम मित्र के वियोग का नामदेव को अपार दुःख हुआ । उनका मन अब पंढरपुर से उचट गया । वे अकेले ही पंढरपुर से निकले और सीधे पंजाब पहुँचे । यह उनकी दूसरी यात्रा थी । यदि वे किसी प्रसिद्ध तीर्थस्थान में रहते तो उनकी आशंका थी कि तीर्थ-यात्रा के लिए आये हुए महाराष्ट्रीय संत उनको घर चलने के लिए कहेंगे । अतः उन्होंने उनको पूर्णतया अज्ञात घुमान जैसा दूरस्थ स्थान पसंद किया । यही पर वे अपने जीवन के अंत तक रहे और यही रहते हुए उन्होंने अपने हिन्दी पद्यों की रचना की ।

उत्तर के विद्वानों का विचार है कि यद्यपि नामदेव का वास्तव्य प्रमुख रूप से पंजाब में हुआ फिर भी उन्होंने दूर-दूर की यात्राएँ की—

१. इतिहास आणि संस्कृति (त्रैमासिक जनवरी १९६६)

२. ज्ञानदेव आणि नामदेव : डॉ० शं० दा० पेंडसे पृ० ३३५

नामदेव जगणजील व्यक्ति थे ।^१

'तुम्हारे दर्शन की उत्कंठा लगी हुई है चित्त एक स्थान पर रहता नहीं ।'^२
नामदेव ने बद्रिकाश्रम की यात्रा भी की थी ।^३

"At the age of fifty he (Namdev) became indifferent to the world. He travelled through the four quarters of India."^४
"He left home and started on his second pilgrimage which extended to the holy shrines in Northern India and ultimately to the Punjab which was destined to be his resting place for ever."^५

नामदेव की समाधि

सर्व साधारण मनुष्य की तरह उम्र पूरी होने पर स्वाभाविक रीति से नामदेव की मृत्यु हुई ऐसा किसी ने नहीं कहा । नामदेव-भक्तों का विश्वास है कि जिस प्रकार संत ज्ञानेश्वर ने समाधि की उसी प्रकार नामदेव भी समाधिस्थ हुए ।

पंजाब में नामदेव की समाधि के बारे में एक विविन्न कथा प्रचलित है— नामदेव अपना भौतिक शरीर घुमान में छोड़कर मुरत-स्वरूप पढरपुर चले गये और वहाँ समाधिस्थ हुए । घुमान के मंदिर में उनके शरीर पर चादर डाल दी गयी थी । उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि यह भेद किसी को सात न हो । तीन दिन के पश्चात् शिष्यों ने देखा कि वे पहले ही काल-वश हो चुके हैं । उन्होंने उनकी अंत्य क्रिया की और समाधि भी बनवाई ।^६

तीन स्थानों पर नामदेव की समाधियाँ बताई जाती हैं । उनके बारे में विद्वानों के मत इस प्रकार हैं—

घुमान की समाधि

'घुमान में नामदेव की समाधि का भव्य मंदिर है ।'^७

१. परिचयी साहित्य : डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित पृ० ८६

२. भेटीची आवडी उत्कंठित चित्त । न राहे निवात एके ठायो ।

सकल संत याया, अमङ्ग १५३६

3. Selections from Hindi Literature p. 112

—by Lala Sitaram

4. Shri Swami Nemdev : by Bansidhar Shastri p. 124.

5. Shri Swami Namdev : by Bhagat Ram p. 14-16.

६. जनम साखी

७. श्री नामदेव चरित्र (पुनर्मुद्रण) प्रस्तावना पं० ६० आर्जुनकर पृ० १०१ ।

'A Shrine is dedicated to his memory and is still in use at Dhoman in Gurdaspur district.'¹

'His samadhi (tomb) was built in the same Mandir at Dhoman by his disciples. The existing temple at Dhoman known as the Mandir of Shri Swami Namdev is one of the most beautiful Shrines in the punjab.'²

नरसी की समाधि

नरसी मराठवाड़ा के परभणी जिले में है। गाँव से दो फर्माङ्ग की दूरी पर कयाधु नदी के किनारे नामदेव की समाधि है। वहाँ एक छोटा-सा मंदिर भी है। फाल्गुन वद्य ११ को वहाँ मेला लगता है। स्वयं श्री कोरटकर की अपनी जानकारी के विश्वसनीय होने में संदेह है।³

पंढरपुर की समाधि

नामदेव के शिष्य परिषा भागवत के एक अर्भग⁴ द्वारा सन् १३५० ई० में पंढरपुर में ही नामदेव की समाधि लेने की बात पुष्ट होती है।

प्रिन्सिपल दाडेकर के अनुसार नामदेव की समाधि पंढरपुर में महाडार के पास है। उन्होंने आपाठ वद्य १३ शके १२७२ की समाधि ली। नामदेव ने अपने एक अर्भग में अपने आपको सीढ़ी या पत्थर कहा है। इस सीढ़ी के पत्थर को संतो के चरणों का स्पर्श होने से उनका उद्धार होगा।⁵ श्री दाडेकर का विचार है कि नामदेव ने सपरिवार समाधि ली। उनकी पुत्र वधू साठार्ह गर्भवती होने के कारण मायके गई थी। वह अकेली पीछे रह गई।⁶

1. An outline of the Religious Literature of India : by J. N. Farquhar p. 299

2. Shri Swami Namdev : by Bhagat Ram p. 11,

३. नामदेवाधी नरसी—केशवराव कोरटकर —म० इ० सं० मंडल त्रैमासिक पत्रिका शके १८४८ अंक १-४।

४. आपाठ शुक्ल एकादशी। नामा विनवी विठ्ठलासी। आज्ञा ह्यावी हो मजसी। समाधि विप्राति जागी ॥

५. नामा म्हणे आम्ही पायरीचे चिरे। संत पाय हिरे देनी वरो ॥

श्री नामदेवाचा गाथा, पृ० ३८१ अभङ्ग १३३।

६. महाराष्ट्रीय संत : वाङ्मय व जीवन, खं० वा० दाडेकर।

नामदेव के समाधि स्थानों के बारे में अपना मत व्यक्त करते हुए डॉ० मनोरथ मिश्र कहते हैं—

‘उक्त स्थानों और पटनाओं में से किसी एक को भी सत्य मानने के लिए ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। पर यह बात ठीक लगती है कि उन्होंने समाधि घुमान में ली होगी। इसके लिए पहली बात यह है कि महाराष्ट्र में संत नामदेव के अंतिम काल का विवरण नहीं प्राप्त होता। दूसरी बात यह है कि जब नामदेव अपने जीवन के अंतिम दिनों में लगभग बीस वर्ष तक घुमान में रहे तो समाधि लेने के लिए पठरपुर में जाये हो यह बात संगत नहीं लगती। अधिक संभव है कि नामदेव ने घुमान में ही समाधि ली हो। उनका कोई शिष्य अथवा पुत्र लेकर पठरपुर आया होगा और नामदेव की भक्ति के अनुसार विठ्ठल मंदिर के महाद्वार पर रख दिया होगा। उस स्थान पर बाद में समाधि बनाई गई।’^१

ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में डॉ० मिश्र का निष्कर्ष समीचीन जान पड़ता है।

नामदेव का व्यक्तित्व

किसी कवि अथवा लेखक का साहित्यिक व्यक्तित्व उसके लौकिक व्यक्तित्व के जितना ही सत्य तथा महत्त्वपूर्ण होता है। नामदेव की भराठी तथा हिन्दी रचनाओं से उनके इन दो व्यक्तित्वों का परिचय मिलता है। आत्मनिवेदनरत्न शैली में लिखे उनके अभङ्गों में उनके आचरण तथा व्यवहार का बड़ा ही मनोज्ञ चित्र अंकित हुआ है।

नामदेव का बाह्य रूप

नामदेव की देहमण्डि, उनकी शल-सूरत, उनकी पोशाक आदि के संबंध में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं होती। परंपरा से प्राप्त होने वाले उनके चित्र में उनकी छुटनों तक घोंठी, माथे पर पगड़ी, एक हाथ में बीजा तथा दूसरे में करताव लेकर विठ्ठल के सामने कीर्तन करते हुए चित्रित किया गया है—

जनाबाई ने नामदेव के बाह्य रूप का वर्णन इस प्रकार किया है—

‘रस्ती की करघनी और पीचड़ो की लँगोटी पहने नामदेव चंद्रमाया के रेतीले मैदान पर कीर्तन करते हैं।’^२

१. सत नामदेव की हिंदी पदावली, पृ० ३६।

२. सुभाषा वरदोरा रचण्याची लँगोटी।

नामा वालवंटी। कथा करो ॥ १ ॥

—नामदेवाचा गाथा पृ० ५६७, प्रसङ्ग २८१।

नामदेव का आंतरिक रूप

संत नामदेव एक सीधे-सादे, निष्कपट तथा परम भावुक भक्त थे। वे स्वभाव से वद्धत हो श्रुजु थे। वे भ्रमणशील, बहुयुत तथा चाक्षुद्र थे।

(१) भावुरता : संत ज्ञानेश्वर ने स्थान-स्थान पर नामदेव के परम भावुक होने का वर्णन किया है—

‘तुम्हारा अंतःकरण भगवद्भक्ति में व्याप्त है।’^१

‘तुम पंडरीनाथ के प्रेम भाठारी अर्थात् सजाची हो।’^२

‘नामदेव तो साक्षात् प्रेम भूति है।’^३

नामदेव का मन अतोव संवेदनशील है। ज्ञानेश्वर के समाधिग्रहण के कारण प्रसंग का वर्णन करते हुए उनका शला रूँध जाता है। वे कहते हैं—‘धीन आकाश में उड़ गई और घोसने में आग लग जाने के कारण उसके बच्चे भुलस गये।’^४

(२) श्रुजुता : श्रुजुना नामदेव की उल्लेखनीय विशेषता है। उनकी वृत्ति सरल, निरागस तथा नम्र है। ज्ञानेश्वर को वे अपना परिचय इन शब्दों में देते हैं—‘मैं दीन तथा भूढ़ मति हूँ। मैं संतो के चरणों का दास हूँ।’^५

ज्ञानेश्वर के साथ यात्रा पर जाने में अनानो विवशता बताते हुए वे कहते हैं—

‘पंडरपुर के चौक का एक होकर मैं महाद्वार की रक्षा करूँगा।’^६

(३) प्रधाध्ययन : नामदेव ज्ञानेश्वर की भांति म्युत्पन्न नहीं हैं। उन्होंने अध्यात्म विषयक ग्रन्थों का विविधत् अध्ययन भी नहीं किया था। उन्होंने सबिनय कहा है—

१. प्रेमाचा जिह्वाला तुझ्या हृदयी आला।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग ६२२।

२. पंडरीनाथा तू प्रेम भाठारी।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग ६२५।

३. हरिदासामाजी होसी तू आगला। प्रेमाचा पुतला नामदेव।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग १२३६।

४. नामा म्हणे देवा धार नेली उडोन। बाले दानादान पडियेलो

—सकल संत गाथा, अमङ्ग १०६७।

५. तरी मी एक दीन मूढ मतिहीन। चरणाचा रज रेणु संतांविषा।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग ६३१।

६. रंक होऊनिया पंडरी चौहटा। राखेन वारवंटा महाद्वारी।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग ६१५।

'मैं बहुत नही हूँ तथा ज्ञानशील भी नहीं हूँ ।' फिर भी वे चिन्तनशील थे ।

(४) वाक् चातुर्य . निम्नलिखित प्रसंगों से उनका संभाषण कीर्तन्य प्रतीत होता है—

(१) 'तोषावली' का ज्ञानेश्वर-नामदेव संवाद

(२) परसा-नामदेव संवाद

(३) नामदेव-भोणाई संवाद

अपनी बात प्रष्टि नया वाक् चातुर्य से नामदेव ने सर्वसाधारण के अंतर्करण जीत लिए थे ।

(५) भ्रमणशीलता :—नामदेव भ्रमणशील थे । 'नामदेव की यात्राएँ' नामक उप-शीर्षक के अन्तर्गत उनकी भ्रमणशीलता पर विचार किया गया है । नामदेव भागवत धर्म के प्रभावशाली प्रचारक थे । उनमें एक प्रकार का (Missionary Spirit) था । जीवन के उत्तरार्ध में उन्होंने पंजाब की यात्रा की ।

हिन्दी रचनाओं के आधार पर नामदेव का व्यक्तित्व

हिन्दी रचनाओं के आधार पर नामदेव एक साधु भक्त नहीं रहते । वे एक विचारशील संत ज्ञात होते हैं । विसोदा खेबर से नमुंन-निराकार का उपदेश पाकर नामदेव में महान् परिवर्तन हुआ ।

ग्रन्थ की सर्व व्यापकता (सर्व सत्तु इदं ब्रह्म)

जो नामदेव पंढरपुर के विठ्ठल और विठ्ठल मंदिर को एक क्षण के लिए भी छोड़ने को तैयार नहीं थे वे अब कहने लगे :—

'मंदिर ने देवता नहीं होता अतः मैं उसको फूल न चढ़ाऊँगा ।'^२

मैं जिधर भी देखता हूँ उपर नहीं एक सर्वव्यापक और सर्वभूत ईश्वर दिखाई देता है । सारा विश्व गोविन्द-मय है । तरु, फेन और बुद्बुदा जैसे जल से भिन्न नहीं हैं वैसे ही यह प्रपंच (संसार) ब्रह्म की सीला है और उससे धर्मित है । नामदेव कहते हैं—रे मानव ! ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख ।

१. नव्हे बहुत नव्हे ज्ञानशील ।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग ६२४ ।

२. पाति तोड़ि न पूजू देवा । देवलि देव न होई ।

नामा कहै मैं हरि की सरना । पुनरपि जन्म न होई ॥

—स० ना० हि० प० पद ६१ ।

एक हो ईश्वर घट घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है ।'”

“उस सनेही राम के भिन्ते ही पारस के स्पर्श के समान सब कुछ कंचन हो जाता है । फिर तो ‘ठाकुर’ व ‘जन’ तथा ‘जन’ व ‘ठाकुर’ एक हो जाते हैं । स्वयं देव स्वयं मन्दिर व स्वयं पूजन बनकर जल व तरंग की भाँति एक आकार धारण कर लेते हैं और उनकी भिन्नता केवल नाम मात्र की रह जाती है ।’”

‘प्रत्येक जीव में भगवान है । भगवान के बिना अन्य कौन उसे प्रेरित कर सकता है ? हाथों और चोटों एक ही मिट्टी के बने हैं । जड़ चेतन सब में भगवान समाया हुआ है । मुझे केवल उसी की चिन्ता करनी चाहिए । जीवन के निष्काम होने पर भक्त और भगवान में कोई अन्तर नहीं रह जाता । दोनों अद्वैत हो जाते हैं ।’”

इनकी भावुकता इन पदों में इतनी मात्रा में बड़ी हुई दीख पड़ती है कि ये अपने एक ही उद्गार को स्पष्ट करते समय अनेक उदाहरण देते भी नहीं बचाते ।

उदाहर व्यक्तित्व

प्रायः देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न धार्मिक संप्रदायों में धार्मिक विचारों तथा

१. समु गोविंदु है समु गोविंदु है, गोविंद बिनु नहि कोई ।

जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जलतें भिन्न न कोई ॥

इह परपंचु पारब्रह्म की लाला विचरत आन न होई ।

कहत नामदेऊ हरि को रचना देखहु रिदे विवारी ।

घट घट अंतरि सरब निरंतरि केवल एक मुरारी ॥

—सं० ना० हि० प० पद १५० ।

२. बहहु किन होळ माघऊ मोसिऊ

ठाकुर ते जनु जन ते ठाकुर सेलु परित है सोसिऊ ॥

आपन देऊ देहुरा आपन आप सगावे पूजा

आपहि गावे आपहि नाचै आप बजावे तूरा

कहत नामदेऊ तू मेरे ठाकुर जनु ऊरा तू पूरा ॥

—संत नामदेव की द्विती पदावली, पद १६१ ।

३. समै घट रामु बोले रामा बोले ।

एकल माटो कुंजर छोटी माजन है बहु नाजा रे ।

असथावर जंगम कीट पखंगम घटि घटि रामु समान रे ॥१॥

एकल चिंता राखु अनंता अउर सबहु सम आसा रे ।

प्रणवे नामा भए निहकामा को ठाकुर को दासा रे ॥२॥

सिद्धांतों के विषय में उदारता कम होती है। नामदेव इस नियम के अस्वीकार थे। उन्होंने जब देखा कि सगुण-भक्ति बहुत उपयोगी नहीं है तो उन्होंने उसका त्याग किया और निर्गुणोपासना में सने।

‘गंतव्य स्थान पर पहुँचने पर उन्होंने सोरी का त्याग किया।’^१

इस प्रकार के परिवर्तन से पता चलता है कि वे दुराग्रही अथवा पूर्वाग्रही नहीं थे बल्कि एक विचारशील भक्त थे। प्रामाणिक और सर्वसम्मत बात को स्वीकार करने में उनको कोई हिचक नहीं थी। वे बट्टर नहीं बल्कि उदार मना थे। उनको जहाँ से जो अच्छो चीजें मिलीं उनको उन्होंने ग्रहण किया। बबोर के तान्दो ने—

साधू ऐसा चाहिये जैसा सूप मुमाय।

सार-सार को गहि रहे, धोया देह उड़ाय ॥

वे सच्चे साधु थे उन्होंने सार को ग्रहण किया और धोये को उड़ा दिया।

संत परम्परा में नामदेव का कार्य महान् है। संत मत को स्थापना उनके द्वारा हुई। उनके द्वारा लगाई इस बेलि को बबोर ने सोचा, विकसित और पुष्ट किया। संत पीपा ने निर्गुण चंभ तथा संत मत के सम्बन्ध में नामदेव और बबोर दोनों का महत्त्व समझा। वे कहते हैं—

जै बलि नाम बबोर न होते।

तो लोक, वेद अरु कनि जुब मिलि करि भगति रसातल देते ॥

हमसे पतित कहो क्या कहते कौन प्रतीति मन धरते।

नाना धरन देखि सुनि सबनो बहुवारण अनुसरते ॥

गुगुणो भगति रहित भगवन्ता बिरला कोई पावै।

सोइ कृपा करि देहु कृपानिधि नाम कबोरा पावै ॥

अपनी भगति काज हरि आपै, निज बन आप पठाया।

नाम कबोरा साँच प्रकास्या, तहाँ पीपै कछु पाया ॥

पीपा का उपयुक्त कथन सचमुच बड़े महत्त्व का है। नामदेव और बबोर ही ऐसे भक्त हुए जिन्होंने सत्य को प्रकाशित किया। निर्गुण भक्ति के लिए नामदेव और बबोर का ही नाम लिया जाता है। पूर्ण नामदेव अन्धों के मार्ग हुए थे इसलिए उनका महत्त्व बबोर से भी अधिक है।

रचनाएँ

कहा जाता है कि नामदेव ने शत कोटि अमंग बनाने की प्रतिज्ञा की थी।^१ इससे लगता है कि इनकी रचनाएँ बहुत अधिक होंगी। इनके 'शत कोटि' का अर्थ प्रचुर मात्रा में लेना ही समीचीन है। आज नामदेव के अमंगों के पाँच छंद हुए गाथा उपलब्ध हैं जिनमें लगभग ढाई हजार अमंग इनके नाम पर मिलने हैं परन्तु नामदेव के नाम से प्रचलित सभी अमंग नामदेव के नहीं हैं। छंद हुए गाथाओं में ऐसे भी पद पाये जाते हैं • जिनमें कबीर और कमाल का उल्लेख है जो नामदेव के बाद के हैं। जैसे 'कबीरा धूम मचार्स' आदि।

इन पाँच गाथाओं में जो ढाई हजार के लगभग अमंग मिलते हैं उनमें से छः सात सौ अमंग ही मूलतः नामदेव के होंगे, शेष सभी प्रक्षिप्त हैं। डॉ० तुलपुले के अनुसार नामदेव की गाथा में त्रिगुदास नामा के अमंगों की प्रचुर मात्रा में जो खिचड़ी हुई है उसमें से नामदेव के अमंग अलग करने की कोई अनुकूल तरकीब नहीं है।^२ डॉ० भगीरथ मिश्र भी डॉ० तुलपुले के मत का समर्थन करते हैं।^३

मराठी गाथा की प्रतिष्ठा

(१) नामदेवाची आणि त्यांच्या कुटुम्बालीन व समकालीन साधूंच्या अमंगांची गाथा : इसके संकलन-कर्ता हैं श्री नुकाराम तात्या धरत। यह गाथा 'हत्व विवेक प्रेस' बम्बई से सन् १८६४ ई० में प्रकाशित हुई। जैसा कि शीर्षक से ही विदित होता है इसमें नामदेव, उनके परिवार और तत्कालीन अन्य संतो के मराठी अमंग हैं। इसके पृ० ६४५ से ६७७ तक 'हिन्दुस्तानी भाषेंत अमंग' शीर्षक के अन्तर्गत नामदेव के १०६ हिन्दी पद (पद सन्ख्या २३४५ से २४५० तक) हैं।

(२) 'नामदेवाची गाथा' (आवृत्ति दूसरी) रा० श्री० गोधलेकर जगद्विजय छापाखाना, पुणे सन् १८६६.

(३) 'श्री नामदेवाचा गाथा' . इसके संकलन कर्ता ह० भ० प० विष्णु नरसिंह जोग हैं। यह गाथा सन् १८४७ में पूना के विजयाला प्रेस से प्रकाशित हुई। नामदेव के नाम से प्राप्त होने वाले सभी मराठी पदों का यह अच्छा संग्रह है। इसके चौथे भाग

१. शत कोटी तुम्हे करीन अमंग । म्हणें पांडुरंग ऐक नाम्या ॥

श्री नामदेवाचा गाथा, पृ० ३१७, अमंग १६२।

२. पाँच संत कवी : डॉ० शं० गो० तुलपुले, पृ० १३८-१३९।

३. संत नामदेव की हिंदी पदावली

—डॉ० भगीरथ मिश्र, पृ० ४०।

में पृ० ४१५ से ४७३ तक 'हिन्दुस्तानी पदे' शीर्षक के अन्तर्गत १०२ पद हिन्दी के हैं।

(४) 'श्री नामदेव महाराज याच्या अमङ्गाची गाथा' (अनावाई, नारा, गौदा, विठा, परिसा भागवत, गोणाई, राजाई, साडाई, बाऊवाई तथा निमाई के अमङ्गों के साथ) इसका सम्पादन श्री श्रद्धांक हरी जावटे ने किया है और तक १८३० में यह गाथा इंदिरा प्रकाशन पूना से प्रकाशित हुई है। इस गाथा में नामदेव के मराठी अमङ्गों के अतिरिक्त उनके परिवार तथा समकालीन कुछ अन्य संतों के अमङ्ग भी दिये हैं। गाथा के आठवें भाग में पृ० ६७८ से ७०० तक (पद संख्या २३२५ से २४२६ तक) 'हिन्दुस्तानी पदे' शीर्षक में १०२ हिन्दी पद हैं। रागों ने नाम इसमें नहीं हैं।

(५) 'श्री नामदेवरायाची सार्प गाथा'

इसके संकलन यत्ना, टिप्पणीकार और प्रकाशक हैं श्री प्रल्हाद सोताराम सुबन्ध। इस गाथा में मूल अमङ्गों के साथ मराठी अर्थ भी है। अब तक इसके छ भाग प्रकाशित हो चुके हैं। गाथा के पाँचवें भाग में नामदेव के ६१ हिन्दी पद हैं। ये सभी पद 'श्री गुरु प्रभ साहब' के ही हैं।

नामदेव के मराठी अमङ्गों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है—

(१) बील ओड़ा	(२) श्री वृष्ण लीला
(३) पंदरी महात्म्य	(४) राम महात्म्य
(५) संत महिमा	(६) कलि काल के प्रभाव का वर्णन
(७) निवृत्तिनाथ, सोपानदेव, ज्ञानदेव तथा मुक्ताबाई आदि के समाधि लेने के	

प्रसंग के अन्तर्गत।

हिन्दी की रचनाएँ

अपने जीवन के उत्तरार्ध में उत्तर भारत की यात्रा करते हुए नामदेव ने हिन्दी में कुछ पदों की रचना की। वास्तविक बात यह है कि संत नामदेव की रचनाओं का अभी तक हिन्दी संसार को पता ही नहीं था। शम्भु साहब के ६१ पद ही बचीं तक नामदेव की सम्पूर्ण हिन्दी रचना समझी जाती थी। आचार्य विनयमोहन शर्मा ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी की मराठी संतो की देन' में ११ और पद दिये हैं जो पद्य साहब से मिले हैं। इसके अतिरिक्त संत नामदेव की गाथा में १०२ हिन्दुस्तानी पद हैं जिनमें कुछ संत साहब के हैं और कुछ और दूसरे। किन्तु नामदेव की हिन्दी रचनाएँ इतनी ही नहीं हैं।

इस संदर्भ में डॉ० राजनारायण शर्मा का मत दृष्टव्य है—'मुझे विभिन्न प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों से कुल ३०० पद नामदेव के प्राप्त हुए हैं। हस्तलिखित प्रतियों काशी नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी, सेंट्रल पब्लिक लायब्रेरी पटियाला, बाधा नामदेवजी का गुरुद्वारा धुमान (गुरुदासपुर) पंढरपुर, पूना विश्वविद्यालय आदि

स्थानों से प्राप्त हुई है। कुछ प्रतियाँ जयपुर में भी हैं। रज्जब की 'सर्वगो' में भी नामदेव के ५० से ऊपर पद संग्रहीत हैं। और भी सन्त वाणियों के अनेक संग्रहों में नामदेव के पद हैं।^१

विभिन्न हस्तलिखित प्रतियों में कुल २३४ के लगभग हिन्दी के पद नामदेव के नाम पर मिलते हैं जो पूना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिन्दी पदावली' नामक संकलन में संग्रहीत किये गये हैं। इस पदावली के सम्पादक हैं डॉ० जगदीश मिश्र तथा डॉ० राजनारायण मोर्यं। इनमें से एक दो पद गोरखनाथ के नाम पर प्रसिद्ध हैं एक दो कबीर के नाम पर और एक दो अन्य सत्तों के नाम पर। इन पदों में से लगभग १७०-१७५ पद अवश्य ही नामदेव के हैं क्योंकि उन पर स्पष्ट रूप से मराठी की छाप है।

देखना यह है कि इन रचनाओं में प्रामाणिकता कहाँ तक है। नामदेव के सौ वर्ष बाद के कबीर की रचना और पाठ निर्णय का अभी पहला प्रयास डॉ० पारसनाथ तिवारी (प्रयाग) द्वारा हो पाया है तब नामदेव की प्राप्त रचनाओं की प्रामाणिकता का निर्णय और भी कठिन माना जा सकता है।

'गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन सन् १६०४ में हुआ। नामदेव का रचना सम्बन्धी यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ अब तक माना गया है। पाठ की दृष्टि से गुरु ग्रन्थ साहब का पाठ सबसे भ्रष्ट है। इसके कुछ पद तो अभी तक कहीं भी प्राप्त नहीं हुए हैं। जैसे अन्य संत कवियों के नाम पर बहुत-सी रचनाएँ प्रसिद्ध हो गई हैं वैसे नामदेव के नाम पर भी हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं। पर पाठशास्त्र के आधार पर लगभग १५० पद निश्चित ही नामदेव के हैं। ५० पद ऐसे हैं जो दूसरों के हैं, ५० ऐसे हैं जो आधे मराठी के और आधे हिन्दी के हैं या सम्पूर्ण मराठी के भ्रष्ट रूप में हैं और शेष ५० अभी तक संदिग्ध हैं। उनमें से कुछ गोरखनाथ, कबीर आदि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं।

प्राप्त सामग्री के स्रोत

सिक्खों के धर्म ग्रन्थ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में नामदेव के पद मिलते हैं। इसके दो संस्करण देखने में आते हैं। 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन ई० स० १६०४ (संवत् १९६६) के लगभग सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुनदेव ने किया। कहा जाता है कि यह मूल प्रति करतारपुर में अब भी सुरक्षित है।

१. संत मत के आदि प्रवर्तक : संत नामदेव, पृ० ११६।

'हिन्दुस्तानी' (जनवरी—मार्च १९६२)

(१) 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' (गुरुमुखी लिपि में) यह प्रति गुरद्वारा प्रबन्धक पमेटी अमृतसर द्वारा प्रकाशित हुई है। इसमें नामदेव के कुल ६१ पद हैं। इसमें आठ पदों का पाठ अथ प्राप्त हस्तलिखित प्रतिया से बहुत हो भिन्न है।

(२) 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' (नागरी लिपि में) यह प्रति सर्व हिंदू सिम मिरान अमृतसर द्वारा प्रकाशित हुई है। यह गुरुमुखी संस्करण का नामरोकरण मान है। इसमें भी नामदेव के ६१ पद हैं।

(३) (Sikh Religion) मेक्स आर्थर मेकानिक द्वारा लिखित इस ग्रन्थ में सम्पूर्ण ग्रन्थ साहब का अंग्रेजी अनुवाद है। इसमें छठे भाग में 'गुरु ग्रन्थ साहब' के ६१ पदों का भी अनुवाद है। यद्यपि मूल पद नहीं दिये गये हैं पर अनुवाद से पदा का परिचय मिल जाता है।

(४) 'पञ्चाखातील नामदेव' चकर पुरुषोत्तम जोशी।

श्री जोशी ने इस पुस्तक में 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' के ६१ पदों का मूल सहित मराठी में अनुवाद दिया है। पदों का प्रथम और पाठ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' जैसा ही है।

(५) 'हिन्दी को मराठी सतों की देन' आचार्य विनयमोहन शर्मा।

इस शोध प्रबन्ध में हिन्दी में रचना करने वाले सभी मराठी सतों की रचनाओं के साथ नामदेव के ६६ पदों का संग्रह है। इनमें से ६१ पद तो 'गुरु ग्रन्थ साहब' के ही हैं तथा ५ और हैं।

(६) 'शिताब्बा आदि ग्रन्थांतील नामदेव'

लेखक ब० का० प्रियोनकर

इस पुस्तिका में 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' के ६१ पदों का मूल सहित श्री मेकानिक द्वारा दिया हुआ अंग्रेजी अनुवाद तथा उनका मराठी भाषांतर दिया गया है।

इनके अतिरिक्त श्री विद्योमी हरि द्वारा संकलित 'सप्त सुधा सार' में बेलवेडियर प्रेस द्वारा प्रकाशित 'सप्त बानी संग्रह' भाग २ में तथा आचार्य परशुराम चतुर्वेदी द्वारा संप्रहीत 'सप्त पांथ्य संग्रह' में भी नामदेव के पद मिलते हैं।

इन पदों के अतिरिक्त 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में नामदेव के नाम से निम्नलिखित तीन साखियाँ मिलती हैं—

(१) नामा माइआ, कहे त्रिलोचन मोत।

काहे छोपहु छाइलइ, राम न सावहु चीत ॥ २१२ ॥

(२) नामा कहे त्रिलोचना मुख ते राम सम्हालि।

हाथ पाउ करि वामुसमु चोतु निरंजन नाति ॥ २१३ ॥

(३) कूँदत डोलई व्यथ गति अरुचोन्हत नाही सत।

बहो नामा बयो पाइअहु बिनु भगतहु भगवत ॥ २१४ ॥

ग्रन्थ सूत्रों से सामग्री प्राप्त होने के संकेत

‘संत नामदेव की हिन्दी पदावली’ के आशीर्वचन में पृ० पृ० दत्त वामन पोतदार ने कहा है कि ‘चालीस वर्ष पूर्व मुझे स्वयं राजवाडेजी ने एक हस्तलिखित बांड (ग्रन्थों का संग्रह) दिया था उसमें नामदेवजी के कुछ पद लिखे मिलते हैं। बांड में वही पद हैं जो गुरु ग्रंथ साहब में हैं। यह हस्तलिखित ग्रन्थ ‘भारत इतिहास संशोधक मंडल’ में है जिसे शायद इस ग्रन्थ के लेखकों ने नहीं देखा।’^१

इसी प्रकार डॉ० रामचन्द्र मिश्र ने संकेत किया है कि ‘पंजाब विश्वविद्यालय के पाण्डुलिपि विभाग में नामदेव के पद प्राप्त हैं जो सम्पादकों के विचार और विश्लेषण की सीमा के भीतर नहीं आ सके हैं और न राजस्थान और पंजाब में अपने नाम के आगे ‘नामा’ लगाने वाले नामदेव के अनुयायियों में परम्परा से प्राप्त पदों का आकलन किया गया है। नामदेव की लोकप्रियता के कारण सम्भव है कि महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात आदि के लोक जीवन में भी उनकी पदावली प्राप्त हो। वस्तुतः नामदेव की पदावली की पूर्णता के लिए इंगित सामग्री का पर्यवेक्षण भी अपेक्षित है।’^२

इस आलोचना का महत्त्व स्वीकार करते हुए भी यह नहीं भूलना चाहिए कि किसी ग्रन्थ के संपादन में इन सारे सूत्रों से सामग्री एकत्र करना बड़ा कठिन कार्य है, विशेषतः परवर्ती लेखकों—सम्पादकों को खनने, खनने प्राप्त सामग्री का आरंभिक कार्य-कर्ता को उपलब्ध हो जाना संभव नहीं होता।

जिन सूत्रों की ओर संकेत किया गया है, पर्याप्त खोज करने पर भी ‘संत नाम देव की हिन्दी पदावली’ में संग्रहीत पदों के अतिरिक्त नामदेव के पद नहीं मिलने। यदि और कुछ पद मिलते हैं तो वे मराठी अर्थगो के रूपांतर मात्र हैं। डॉ० रामचन्द्र मिश्र को यह केवल कल्पना है, कही नामदेव के पदों का निर्देश नहीं है। यदि भविष्य में ऐसे पद मिले तो उनका अध्ययन भी प्रस्तुत किया जायगा।

हिन्दी रचनाओं का विषयानुसार विभाजन

नामदेव की हिन्दी रचनाओं को विषयानुसार नीचे लिखे ढंगों में विभाजित किया जा सकता है :—

(१) ईश्वर के नाम स्मरण का आनंद

(२) ईश्वर की सर्वव्यापकता

१. संत नामदेव की हिन्दी पदावली : (आशीर्वचन), पृ० ८।

२. संत नामदेव और हिन्दी पद साहित्य, पृ० ६४।

- (३) भक्ति से लाभ
- (४) ईश्वर की विगुह्य भक्ति
- (५) स्वयं को तथा दूसरो को चेतावनी
- (६) प्रार्थना और नम्रता
- (७) संसार की नश्वरता
- (८) गुरु और शिष्य का महत्त्व
- (९) हठयोग

हिन्दी पद्यों में संत नामदेव सर्वार्थवाद और अद्वैतवाद होने के अनुसार विचार रखते हुए जान पड़ते हैं और उनकी भक्ति का स्वरूप भी शुद्ध निर्गुण भक्ति का ज्ञान होता है।

तृतीय अध्याय

नामदेव की हिन्दी रचना में निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्तियाँ

(१) निर्गुण संत काव्य—आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य

(२) निर्गुण संप्रदाय के रूप निर्धारण में प्रेरक तत्व—

अद्वैतवाद, इस्लाम या सूफी मत

सिद्ध संप्रदाय, नाथ पथ, वैष्णव धर्म

(३) निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ और नामदेव का हिन्दी काव्य

१. निर्गुण भावना

२. गुह्य महिमा

३. मूर्त पूजा तथा बाह्याडम्बर का खण्डन

४. एकेश्वरवाद का प्रतिपादन

५. कबनो तथा करनी में एक रूपता

६. भक्ति और ऐहिक कार्य में एकता

७. सत्सङ्ग की प्रधानता

८. सहज अवस्था

९. हठयोग

१०. उलटवासियाँ

निर्गुण संत काव्य-आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य

मध्ययुगोन धर्म साधना के कमिक विकास को देखते हुए यह तथ्य सहज ही स्पष्ट हो जाता है कि उसकी अभिव्यक्ति पर उसके पूर्व प्रचलित अनेक विचार धाराओं के प्रभाव है। साथ ही एक सौक सामान्य विद्रोही प्रकृति के फल स्वरूप उस युग में अनेक मौलिक उद्भावनाएँ भी हुई हैं। हिन्दी का निर्गुण संत काव्य इसका सबसे पुष्ट प्रमाण है। डॉ० रामकुमार वर्मा का कथन है कि संत काव्य ने प्राचीन परंपराओं की स्थूल रूप-रेखा ग्रहण कर उसमें जीवन-गत पवित्रता के आधार पर विश्व धर्म को स्वाभाविक प्रेरणा का रंग भरा है।^१ यदि ऐसा कहा जाय कि संत काव्य ने जन भाषा का आश्रय लेकर परवर्ती राम और कृष्ण की भक्ति के लिए काव्य का क्षेत्र प्रशस्त किया तो कोई अतिशयोक्ति न होगी।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी का मत है कि जहाँ तक उनकी उपासना-पद्धति, विषय, भाव, भाषा, अलंकार, छंद, पद आदि का संबंध है वे संत सौ फीसदी भारतीय परंपरा में पड़ते हैं। उनके पारिभाषिक शब्द, उनकी रुढ़ि विरोधिता, उनकी लण्डनात्मक श्रुति और उनकी अवलंबिता आदि उनके पूर्ववर्ती साधकों की देन हैं। परन्तु उनमें आत्मा उनकी अपनी है। उसमें भक्ति का रस है और वेदांत का ज्ञान है।^२

निर्गुण संत काव्य आध्यात्मिक प्रेरणा का काव्य है इसलिए उगमें अपने इस मूल भाव के साथ ही लोक समन्वय और स्वदेशी-विदेशी के भेदभय की प्रतिक्रिया अन्य क्षेत्रों की तुलना में कम है। यद्यपि यह मुसलमानों प्रतिक्रिया नहीं है तथापि मानवता के स्तर पर सूफियों की प्रेम पद्धति और ऐकेस्वरवाद की लोक सामान्य झलक उसमें भी है किन्तु यह उसका मूल स्वर नहीं बन सका।

वेणुव मत के लोकव्यापी विस्तार से जिस समय संतुर्ण देश अभिभूत होकर भगवान् की भक्ति में अपने आप को विरोहित कर रहा था उस समय उत्तर भारत में

१. हिंदी साहित्य (द्वितीय खंड) 'संत काव्य', पृ० १८८।

२. हिंदी साहित्य की भूमिका।

नैतिक जीवन को लेकर साधनात्मक प्रयोगों का बोलचाल था। साधक को अपनी शुद्धता के लिए गुरु गोरखनाथ का अलौकिक व्यक्तित्व एक देवत्व का पर्याय मान रहा था।

गुरु गोरख का नाम संप्रदाय जन भाषा में अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन कर चुरा था किन्तु उसकी भाषा में दो बातों को कमो धो। पहली यह कि वह भाषा केवल सिद्धांत-सम्मत थी, उसमें वाग्यात्मकता का अभाव था और दूसरी यह कि नाम संप्रदाय एक सीमित संप्रदाय होने के कारण अपनी भाषा को व्यापक नहीं बना सका था। इस प्रकार निर्गुण संप्रदाय की प्रतिष्ठा करते हुए जन-जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों में सामान्य भाषा के माध्यम से संत काव्य हिन्दी के भविष्य का एक महत्वपूर्ण अंग बन सका।^१

यही संक्षेप में उन परिस्थितियों तथा प्रेरणाओं पर विचार कर लेना आवश्यक है जिनका निर्गुण संप्रदाय का रूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। निर्गुण संप्रदाय का दृष्टिकोण उस बौद्ध धर्म के दृष्टिकोण से मिलता जुलता है, जो सातान्द्रियों तक वैदिक धर्म से संपर्क करता रहा। बौद्ध धर्म से महायान का विकास हुआ, महायान से मंत्रयान और मंत्रयान से वज्रयान का, जो ठान्त्रिक बौद्ध धर्म में परिणत हुआ। इसी वज्रयान की प्रतिक्रिया में नाम संप्रदाय का विकास हुआ और नाम संप्रदाय के प्रेरणा-भूतक तत्वों की ग्रहण कर संत संप्रदाय अवतरित हुआ। इस प्रकार बौद्धों के धूम्यवाद से लेकर नाम संप्रदाय की अव्युत्त भावना तक संत काव्य में सभी विचार सरणिवाँ पोषित होती रहें।

बौद्ध धर्म से प्रेरित इस विचार धारा के विकास के कारण ही यह समझ हो सके कि संत काव्य समस्त वैदिक परंपरा के कर्मवादों का विरोध कर सका जो बाला-चर में क्षेप्य धर्म में भक्ति के साधन थे। इसीलिए अवतार, मूर्ति, तीर्थ, यज्ञ, माता आदि निर्गुण संप्रदाय के संतो को ब्राह्म नहीं हो सके जो कर्मकाण्ड के प्रतीक बने हुए थे।

दूसरी ओर दूष्य, काया-तीर्थ, सहज समाधि और योग जिसके अंतर्गत द्वा, विंगता तथा सुषुम्ना नाडियाँ, पट् चक्र, सहस्र दल कमल, चंद्र और सूर्य तथा जीवन की स्वाभाविक और अंतःकरण-बन्धित चट्टा और रागादिका वृत्ति की प्रबलता एवं काव्य में हो सकी। यतः यह स्पष्ट है कि संत काव्य अपने मौलिक विचारों को कीर्ति में बौद्ध धर्म की परंपरा के अंतर्गत है तथा उसका सम्बन्ध बौद्ध धर्म के परवर्ती सम्प्रदायों से होता हुआ प्रत्यक्ष रीति से नाम संप्रदाय से है।

१. हिन्दी साहित्य (द्वितीय खण्ड) पृ० १८८।

—‘संत काव्य’ शीर्षक डॉ० रामकुमार वर्मा का लेख।

बौद्ध धर्म की विचार धारा से संत संप्रदाय का संबंध निरूपित हो जाने पर यह देख लेना उचित होगा कि वैदिक साहित्य की परंपरा में वैष्णव धर्म का प्रभाव संत काव्य पर कितनी मात्रा में अथवा किस रूप में पड़ा।

विक्रम की चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दी में रामानंद का प्रभाव उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पड़ा। भक्ति का स्रोत जो दक्षिण में फूट पड़ा और उत्तर तक प्रवाहित हुआ उसने समस्त उत्तरी भारत को आल्लावित कर धर्म के क्षेत्र में भक्ति की ओर आकर्षित किया।^१ यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि भक्ति का जन-ध्यापी प्रभाव दक्षिण के असवार संतो से ही ईसा की छठवीं शताब्दी में आरंभ हो चुका था। इनके गीत बहुत ही लोकप्रिय हुए। सब साधारण जनता के लिए भी वेद-विहित याज्ञिक अनुष्ठान की अपेक्षा भक्ति का यह रागारमक रूप अधिक आकर्षक था।

निर्गुण संप्रदाय के रूप निर्धारण में प्रेरक तत्व

निर्गुण संत मत के सिद्धांतों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि इस पर भिन्न-भिन्न संप्रदायों और आचार्यों की छाप पड़ी हुई है। संतो ने इन संप्रदायों की मुख्य-मुख्य तथा उपयोगी बातों को ग्रहण किया। संत मत पर निम्नलिखित संप्रदायों का प्रभाव पड़ा है।

अद्वैतवाद

संत साहित्य के पीछे जो दार्शनिक प्रेरणा रही है उसके संबंध में विद्वानों ने प्रायः वेदांत और उपनिषदों में प्रतिपादित निर्गुण ब्रह्मवादी विचार धारा की ओर संकेत किया है। संत साधक और उनके अग्रणी कबीर की सोचों ने यही समझा है कि वे जीव, आत्मा, ब्रह्म और प्रकृति संबंधी अपनी मान्यताओं को स्थिर करने में मुख्य रूप से प्राचीन हिन्दी ग्रन्थों और विशेष रूप से निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाले ग्रन्थों और महात्माओं से अनुप्राणित हुए थे। प्राचीन वैदिक और उपनिषद् काल की परंपरा तो निर्गुण ब्रह्म के प्रतिपादन के साथ ही अद्वैतवाद का प्रतिपादन समझा जाता है। डॉ. रा. चा. र. के अद्वैत दर्शन संबंधी कुछ विशेष वचन जिन्हें महाबाष्य^२ कहा जाता

१. भक्ति द्राविड़ी ऊज्जी लाये रामानंद।

परगट किमो कगीर सप्त द्वीप नव खंड ॥

२. प्रज्ञान ब्रह्म। (ऐ० उपनिषद्)

तत्त्वमसि। (छादोग्य उपनिषद् ६।८।७)

अहं ब्रह्मास्मि। (बृहदारण्यक उपनिषद् १।४।१०)

अयमात्मा ब्रह्म। (छादोग्य उपनिषद् २)

है स्पष्ट रूप से अद्वैतवाद और निर्गुण ब्रह्म के पर्याय की स्वीकार करते हैं। उपनिषदों और वेदांत से स्पष्ट रूप से ब्रह्म की व्याख्या करते हुए उन लक्षणों का वर्णन किया गया है जिन्हें हम निर्गुण ब्रह्म में मानते हैं।

संत कवियों ने संकराचार्य द्वारा प्रतिपादित मायावाद, विषतंडाद अथवा शुद्ध ज्ञान याद की नहीं ग्रहण किया बरकर उपनिषदों के स्वस्थ, यथार्थवादी और लोभहरण चिंतन की ग्रहण किया और प्रचारित किया जिसमें हृदय और बुद्धि, ज्ञान और गर्म का समन्वय किया गया था।^१

इस्लाम या सूफी मत

सूफी सतों का आगमना तो व्याख्याता शताब्दी के आरंभ तक से शुरू हो गया था किन्तु हिंदी साहित्य में सूफी मत का प्रतिपादन व्यापक रूप से संत साहित्य में ही देखते की मिलता है। सतों पर सूफी मत का अधिगम प्रभाव पड़ने का एक महत्त्वपूर्ण कारण यह भी था कि इसमें बहुत से मुसलमान भी थे और यह स्वीकार्य हो है कि उनका सत्य और अनुभव सूफी मत की ओर अधिगम हुआ हो। बबूर, दाऊ, मुल्तेशाह यारी साहब आदि अनेक मुसलमानों ने संत परंपरा को ग्रहण किया और सूफी गर्म की प्रेम की पीर से अपनी कविता को रस सिक्त और चोमल बनाया। संत साहित्य में भाव पक्ष की जो कुछ भी सुन्दरता दीख पड़ती है उसका बहुत कुछ कारण सूफी सतों का दर्द और प्रेम की मधुर और कठिन व्यंजना है।

मुसलमान सतों के अतिरिक्त भी जो दूसरे संत थे, वे बहुतों जाति और परम्परागत ज्ञान के कारण धार्मिक और शास्त्रवादी रुढ़ियों से मुक्त थे। उन पर भी सूफी प्रेम का रंग गहरा पड़ा। मल्लनदास भी इस प्रेम के रङ्ग में डूबे हुये हैं कि वे मुसलमान के समान उस प्रियतम के दर्शन की सासला में दरबार में खड़े हैं।^२

संत साहित्य पर सूफी मत का प्रभाव तीन रूपों में देखते की मिलता है। प्रायः सभी कवियों ने प्रेम की महत्ता पर बहुत विस्तार और उल्लाह से प्रकाश जताया है। उ होने बताया है कि प्रेम अमृत, तीर्थ और साधना सभी से बढ़ा है। इसका रूप

१ इन्दियन विनायकी भाग २ डॉ० राधाकृष्णन, पृ० २२४-२५।

२ वेरा मे दीदार दियाता

पड़ी पड़ी गुंठे देखा पाहुँ गुंठ साहेब रहमाता।

हुआ अलमस्त सबर महि ता की पिया प्रेम पियासा

ठाढ़ होचें तो गिर गिर गरवा केरे रंग भावासा॥

—मल्लनदास की घाती (बेलवेडियर प्रेस) पृ० ७।

हे संयोग की आनंदावस्था का चित्रण और तीसरा है वियोग के कारण विदग्ध रूप का चित्रण ।

सिद्ध संप्रदाय

सिद्ध साहित्य की विचार धारा का संत साहित्य पर विचार और शैली दोनों ही दृष्टियों से बड़ा प्रभाव है । भगवान् बुद्ध द्वारा अनुप्राणित तथा अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म को आगे चलकर वज्रयान और मंत्रयान द्वारा कलंकित किया गया । ये वज्रयानी सिद्ध रहस्यात्मक उक्तियाँ कहा करते थे । इनका धर्म 'महामुद्रवाद' था । इनकी अटपटी वाणी—'काया तद्वर पंच बिडाल', 'गंगा जमुना मौंकि बहेरी एक नाडी' आदि योग की ओर आध्यात्मिक ढंग से संकेत करती हैं । इन्हीं की चलाई प्रणाली से संत साहित्य की मृत्ति हुई । इसी परंपरा का विकसित रूप गोरखनाथ के नाथ संप्रदाय में तथा ध्यायक एवं पुष्ट रूप ज्ञानाश्रयों निर्गुण भक्ति शाखा में पाया जाता है, जहाँ संत काव्य धपनो पराकाष्ठा पर पहुँचा प्रतीत होता है ।

वज्रयान के सिद्धों और निर्गुणियों में यह समता है कि दोनों ही ने तत्कालीन काव्य भाषा की उपेक्षा कर जन भाषा में ही अपनी रचनाएँ की । दोनों ने अन्तःसाधना पर जोर दिया और पण्डितों का तिरस्कार कर शास्त्रों को निरर्थक ठहराया ।^१

सूक्ष्मवाद, सुरति, निरति, इडा, पिंगला, सुषुम्ना आदि की इंगला, पिंगला, सुखमना आदि बनाकर कबीर ने इसी मन से ले लिया है । सिद्धों ने जिसे 'काया तद्वर पंच बिडाल' कहा केवल उन्हीं पाँच विकारों को निर्गुण धारा के संतो ने भी लिखा । शैली की दृष्टि से भी सिद्धों की 'संघा भाषा' में जो 'कूट' और प्रतीक है उन्हीं से कबीर के रूपक और उल्टवांसियों का निर्माण हुआ है ।

इस प्रकार वज्रयानी सिद्धों तथा कामागियों ने नाथ पंथ का तथा नाथ पंथी योगियों ने कबीर द्वारा प्रवर्तित निर्गुण सन्त मत के प्रचार के लिए पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था ।

नाथ पंथ

भारतीय धर्म साधना में दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में जिन विभिन्न साधनाओं का बोलवाला था उनमें नाथ पंथ की साधना पद्धति का स्वर अत्यन्त प्रभावशाली कहा

१. (अ) अवणा गमण ण तेन विखंडिअ ।

तो विणिलज्ज मणद हुनु पंडिअ ॥—सरहपा,

(आ) मे कहता हूँ आखिन देखी । तू कहता है कामद लेखी । कबीर

जायेगा। नाथ पंथ की साधना को 'हठयोग' की साधना भी कहा गया है जो योग दर्शन का ही एक प्रकार है।

सन्त सम्प्रदाय का सीधा सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से है। सन्त सम्प्रदाय ने सिद्ध सम्प्रदाय से आई हुई नाथ सम्प्रदाय की विचारधारा मूल रूप से ग्रहण की। नाथ सम्प्रदाय की आचारनिष्ठा, विवेक-सम्पन्नता, अंध विश्वासों को तोड़ने की उद्यता एवं परम्परागत कर्मरौडों की निरर्थकता सन्त सम्प्रदाय में सीधी चली आई। यहाँ तक कि जलद्वीपियों की मुनूहलजनक दौली भी सन्तों को नाथ सम्प्रदाय से ही प्राप्त हुई।

डॉ० कोमलसिंह सोलंकी^१ के अनुसार नाथ पंथ की मूल प्रवृत्तियों को हम संक्षेप में इस प्रकार रटा सकते हैं—

- (१) धार्मिक उत्कर्ष और पवित्रता का आग्रह
- (२) स्मार्त आचारों की अवहेलना
- (३) निगुण भावना में विश्वास
- (४) योग साधना का आध्यात्मिक स्वर
- (५) ज्ञान और अवसद्धता की प्रधानता
- (६) लोक भाषा द्वारा अभिव्यक्ति और व्यक्तिगत आदर्शों की प्रतिष्ठा।

निगुण सन्त कवियों की वाणिज्यों में जिन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है उनमें जो रूढ़ि-विरोधिता, लण्डनारमक वृत्ति और अवसद्धता है वह सब नाथ पंथी योगियों और सिद्धों की ही देन है। किन्तु हिन्दी का निगुण सन्त काव्य ठीक वही नहीं है जो नाथ पंथी योगियों की रचनाओं में उल्लेख है। निगुण सन्त कवि भक्ति के मर्मसर्शों गायक है। योग और ज्ञानमूलक अभिव्यक्ति के साथ भक्ति भावना का अनुभूत वातावरण पारंगत निगुण सन्त काव्य लोक-जीवन में जिस व्यापक प्रभाव को लेकर अवतरित हुआ, वह उसकी अपनी विशेषता ही मानी जायगी। फिर भी सन्त सम्प्रदाय के लिए अनुभूत वातावरण प्रस्तुत करने में नाथ पंथ का महत्त्वपूर्ण योग है इसे कोई अस्वीकार नहीं करेगा।

वैष्णव धर्म

मध्ययुग में वैष्णव धर्म का बहुत अधिक प्रचार था। इसका सबसे महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ भागवत है। भागवत में विविध प्रकार के अवतारों की चर्चा मिलती है। अवतारवाद की सर्वाधिक मान्यता देते हुए भी भागवत निगुण ब्रह्म के महत्त्व को नहीं भूलो। सन्तों को वैष्णव धर्म का अवतारवाद का यह सिद्धांत मान्य न था।

वैष्णव धर्म में विष्णु और उनके भक्तों के नामों की बड़ी प्रतिष्ठा है। भगवान् विष्णु के सहस्र नाम बतलाये गये हैं। सन्तों ने अपने निर्गुण ब्रह्मा के लिए हरि, गोविन्द, गोपाल, माधो, राम आदि सैकड़ों वैष्णवी अभिवान प्रयुक्त किये हैं। इन समस्त अभिधानों में उन्हें राम, गोविन्द और हरि विशेष प्रिय थे। सन्तों द्वारा भगवान् के इन वैष्णवी नामों का प्रयोग उन पर वैष्णव धर्म के प्रभाव के परिणाम-स्वरूप ही है।

वैष्णव धर्म की सदाचार-प्रियता का सन्तों पर बहुत प्रभाव पड़ा। निर्मलता तथा सात्त्विकता की अभिव्यक्ति उन्होंने विविध सद्गुणों के आवरण पर बल देकर की है।^१ वास्तव में सन्त वैष्णव धर्म की सदाचरण-प्रियता और सात्त्विकता से बहुत अधिक प्रभावित थे।

सन्तों ने वैष्णव धर्म के अनुकरण पर भक्ति को अन्य साधनों की अपेक्षा सर्व-श्रेष्ठ ठहराया है।^२ प्रेम भगति और भाव भगति का उपदेण तो उन्होंने अपनी रचनाओं में सर्वत्र दिया है।^३ यहाँ पर हम केवल इसी बात पर बल देना चाहते हैं कि वैष्णवों की सदाचरण-प्रियता और प्रेम भगति ने सन्तों को अत्यधिक प्रभावित किया है।

नामदेव की हिन्दी कविता और निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ

समस्त निर्गुण काव्य का अनुशीलन और अध्ययन करने पर कुछ सामान्य विशेषताएँ समान रूप से सभी सन्तों में प्राप्त होती हैं जिन्हें हम निर्गुण काव्य की प्रवृत्तियाँ कह सकते हैं। नामदेव की रचनाओं में ये सारी प्रवृत्तियाँ परिलक्षित होती हैं। नीचे इन्हीं का विवेचन संक्षेप में प्रस्तुत किया जा रहा है—

(१) निर्गुण भावना

यह निर्गुण भावना उपनिषद् काल से बली आई है। नामदेव ने भी इसे अपनाया है। निर्गुण ब्रह्मा के स्वरूप का निरूपण करते हुए वे कहते हैं—

यह निर्गुण ब्रह्मा अनेक और एक सब कुछ है। मैं अधर देखता हूँ उधर बही है। 'माझ्या मोहिया' बिरला ही इस बात को समझ सकता है। वह व्यापक राम घात

१. निर्मल तन मन आत्मा निर्मल मनसा सार।

निर्मल प्राणी पंच करि दाडू लंघे पार ॥

—दाडू बानी भाग, १ पृ० ४।

२. बिना भक्ति थोये समी जोग जुक्ति आचार।

सहनोवाई की बानी, पृ० ३२।

३. भाव भगति सँ हरि न बराधा। जनम मरन की मिटी न साधा ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृ० २४४।

सहस्र मणियों में एक सूत की नाँति सब में बोल-बोल है ।^१ जिस प्रकार तरंग, पेन और बुदबुद जल में मिल नहीं हैं उसी प्रकार ससार के नाना रूप भी उस एक ही के रूप हैं जो सब में समाया हुआ है । यह संसार परमात्मा की सीता है । विचार करने पर भी वह मिल सिद्ध नहीं होता । वस्तुतः सब कुछ गोविन्द-मय है । केवल वह एक मुरारी घट-घट बासी है ।^२

सर्वथ राम ही राम है । घट-घट में वही बोल रहा है । स्वावर, जगम, कीट, पतंग सब में वही समाया हुआ है । एक ही मिट्टी से हाथी, चोटी तथा नाना प्रकार की वस्तुएँ बनती हैं । निष्काम की अथवा अनासक्त की दया डरलब्ध होने पर साम्य भाव आ जाता है और स्वामी-सेवक भाव जाता रहना है ।^३

नामदेव का गोविन्द (बिट्ठल) निराकार एवं सर्वभ्रापी है । वह ज्ञानी ही इस बात की समझ सकता है । नामदेव के अनुसार हिन्दू अन्धा है और मुसलमान जाना है (दोनों में परार्थ की देखने की क्षमता नहीं रह गई है)—इन दोनों में ज्ञानी चतुर है । हिन्दू मन्दिर में भगवान् की पूजा करता है और तुर्क मस्जिद में । नामदेव कहते हैं— मैं तो ऐसे भगवान् की आराधना करता हूँ जो न मन्दिर में है न मस्जिद में ।^४

१. मणि सर्वमिदं प्रीतं कृपे मणि-मणा इव । गीता ७, ७ ।

२. एक अनेक विधापक पूरक जल देपठ तत सोई ।

माइआ चित्र विचित्र विमोहित, विरना बूके कोई ॥ १ ॥

सभु गोविन्दु है सभु गोविन्दु है गोविन्दु बिनु नहि कोई ।

सूनु एकु मणि सत सहस्र नेमे ओति वोति प्रभु सोई ॥ २ ॥

जल तरंग अरु फेन बुदबुदा जलमें मिल न होई ।

इहु परंप्रु पारधहा की सीता, विचरत आन न होई ॥ ३ ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ १५० ।

३. सभै घट रामु बोलै रामा बोलै । राम बिना की बोलै रे ॥ १ ॥

एकल माटी कुंजर चीटी भाजन है बहु नाना रे ।

अक्षयावर जंगम कीट पतंगम घटि-घटि रामु समाना रे ॥ २ ॥

एकल चिता रामु अनंता अठर तजहु सभ आसा रे ।

प्रणव नामा भए निहवामा को ठाकुर को दासा रे ॥ ३ ॥

—पंजाबातील नामदेव, पृ १२१ ।

४. हिन्दू अन्धा तुर्क काणा दोहाते गिआनी सिआणा ।

हिन्दू पूजे देहुरा मुसलमानु मसीत ॥

नामे सोई सेबिआ जह देहुरा न मसीत ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पृ २०८ ।

ठाकुर को स्नान कराने के लिए मैं जल से भरा घड़ा लाया, उस जल में बयालीस लाख जीव रहते हैं, जिनमें भगवान् का निवास है, फिर मैं उन्हें कैसे स्नान कराऊँ ? मैं जिधर भी जाता हूँ उपर भगवान् है जो परमानन्द में लीन हो सदैव सील,एँ करता है । इधर भगवान् है, उधर भगवान् है, भगवान् के बिना संसार में कुछ भी नहीं है । नामदेव कहते हैं—हे भगवन् ! पृथ्वी के जल-यन्त्र आदि सभी स्यातो में तुम व्याप्त हो ।^१

जानी भक्त सब भक्तों में श्रेष्ठ होता है । अपना व्यक्तित्व आने इष्टदेव के चरणों पर समर्पित कर देने पर वह स्वयं ईश्वर हो जाता है । उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं रहता । इसीलिए कहा गया है कि 'जिबो भूत्वा शिव भजैन्' अर्थात् स्वयं विह्वल होकर उसकी भक्ति करना हो पराकोटि की भक्ति है । 'सर्वं खलु इदं ब्रह्म' की अनुभूति होने पर नामदेव कहते लगे कि केवल मन्दिर ही में परमात्मा का वास नहीं है । वह सारे संसार में व्याप्त है । अतः मैं फूलों तथा पत्तियों में उसकी पूजा न करूँगा । हरि की शरण में जाने पर आवा-गौन के फेर में मेरी मुक्ति हुई ।^२

कबीर तथा अन्य सन्त कवियों की रचनाओं में भी यह प्रवृत्ति पाई जाती है । सन्त काव्य धारा की मूल भावना निर्गुण की उपासना है । सन्त कवियों ने भगवान् के सगुण और निर्गुण इन दो रूपों में से निर्गुण रूप का निर्वाचन किया । उनका निर्गुण बौद्ध साधकों के शून्य से पृथक् है । वह संसार के कण-कण में व्याप्त है, वही प्रत्येक साँस में है । उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, वह केवल अनुभवात्म्य ही है । उसी की गूँगे का गुड कहा गया है । कबीर के अनुसार वह पुस्तकोप विद्या से प्राप्त नहीं हो सकता, वह प्रेम से प्राप्त है ।^३

१. आनीले कुंम भाराईले उदक ठाकुर कठ इसनानु करउ ।

बइआलीस लख जो जल महि होवै बीठलु भैला काई करउ ॥ १ ॥

जग जाठ सत बीठलु भैला । महा आनन्द करे सद केला ॥ २ ॥

ईभे बीठलु ऊभे बीठलु बीठलु बिनु संसार नही ।

पान पनंतरि नामा प्रणवे पूरि रहिओ तू सरख मही ॥ ३ ॥

—पद्मावतौल नामदेव, पृ० ८३ ।

२. पाती लोढि पूजै देवा । देवलि देव न होई ।

नामा कहै मैं हरि को सरना । पुनरपि जनम न होई ।

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६५ ।

३. अकथ कहानो प्रेम की कछु कहौ न जाई ।

गूँगे केरी सरकरा बैठे मुसकाई ॥

—कबीर पद्मावली, पृ० १२० ।

परम तत्त्व की अभिव्यक्ति एक दुर्लभ कार्य है । सन्तों ने इस बात की स्वीकार किया है कि वह जैसा ब्रह्म जाता है वैसा ही उसका पूर्व रूप में भी होना सम्भव नहीं है, वह जैसा है, वैसा ही है ।^१

वास्तव में परम तत्त्व का कोई उपयुक्त विचार ही नहीं कर सकता । गुरु नानक के अनुसार वह वाणी और बुद्धि दोनों की सीमा से परे है ।^२

दादू उस अल्पकाल ब्रह्म की बाहर और भीतर प्रत्येक दिशा में देखते हैं । उनके अनुसार उसको छोड़कर दूसरा कुछ है ही नहीं ।^३

सहजोबाई ने एक स्थान पर लिखा है कि उसका कोई नाम नहीं है फिर भी सब नाम उसी के हैं । उसका कोई रूप नहीं है फिर भी सब रूप उसी के हैं ।^४

दादू ने उस नूर-स्वरूपी (ज्योति स्वरूप) ब्रह्म का जिससे वे सब खेलते हैं, सुंदर वर्णन किया है ।^५

सब रज्जव ने भी घट में ही उस व्यापक ब्रह्म का देखा है ।^६

यद्यपि उस पर ब्रह्म को यथार्थ रूप में कोई नहीं जान सकता तब भी सन्तों ने

१. जस कहिये तस होत नही, जस है तैसा सोई ।

बहुत सुनत मुख उपजे, जस परमारय होई ॥

—कबीर ग्रन्थावली पृ० २३१

२. सोचे सोच न होयई, जे सोचे लखवार ।

—ग्रन्थ साहब, पृ० १

३. दादु देखीं दयाल को बाहरि भीतरि सोई ।

सब दिमी देखीं पीत को दूसर नाहो होई ॥

—दादू दयाल की बानी भाग १, पृ० २३१

४. नाम नहीं और नाम सब, रूप नहीं सब रूप ।

—सन्त मुधासार, पृ० १६१ ।

५. नूर सरोखा नूर है तेज सरोखा तेज ।

जोति सरोखी जोति है दादू खेले खेज ।

—दादू दयाल की बानी, भाग १ पृष्ठ २६ ।

६. सब घट घटा समानि है, ब्रह्म बिजुली माहि ।

रज्जव चिमके बीन में सो समझे कोई नाहि ॥

—सत नाव्य, पृष्ठ ३३६ ।

उसे तत्, परम तत्, परम पद, अमै पद, सहज, अंत, सीव, ब्रह्मा आदि कई नाम दिये हैं।^१

कबीर के अनुसार ब्रह्म देश, काल और अवस्था से परे अर्थात् सकल अतीत है। उसे व्यक्त करने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार की चेष्टाएँ की किन्तु फिर भी उन्हें उसमें सफलता नहीं मिली।^२

(२) गुप्त महिमा—हृदय को शुद्ध रखने के लिए कुछ कार्य विधेय है और कुछ वर्ज्य है। संत काव्य में बार-बार हृदय को पवित्रता के लिए विविध निषेध के अंतर्गत गुण-ग्रहण और दोष परिहार पर उपदेश दिये गये हैं। विधि निषेध का वास्तविक ज्ञान तब तक नहीं होता जब तक कि गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त न हो। निर्गुण संप्रदाय में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। नवीन साधकों के लिए तो गुरु परमेश्वर से भी बड़ा हुआ करता है क्योंकि गुरु कृपा द्वारा ही शिष्य भगवत्कृपा की ओर उन्मुख होता सीख पाता है।

जिस प्रकार संपूर्ण संत साहित्य में गुरु को सर्वश्रेष्ठ माना गया है उसी प्रकार नामदेव ने भी गुरु का स्थान सर्वोपरि माना है। सत्य का अन्वेषण और ज्ञान की प्राप्ति, बिना गुरु-कृपा के संभव नहीं है। नामदेव के लिए गुरु का शब्द बैकुंठ को सोड़ी के समान है।^३ वे अपने मन को पीतावनी देखे हुए दुःख का कारण भी स्पष्ट कर देते हैं—तूने अनेक बार पशु होकर मानव देह धारण किया। चौरासी लाख योनी में भ्रमण करता रहा परन्तु कहीं भी तुझे शांति नहीं मिली। सत् गुरु की शरण में जाकर तूने राम नाम का उच्चारण नहीं किया।^४

१. कबीर साहित्य की परख—तरशुराम चतुर्वेदी, पृष्ठ ६१।

२. अलख निरंजन लखै न कोई। निरभै निराकार है सोई ॥

सुनि अस्पृज हव नही रेखा, द्विष्टि अत्रिष्टि छिप्यो नही पेक्षा ॥

वरन अवरन क्यौ नही जाई, सकल अतीत घट रह्यो समाई ॥

आदि अंत ताहि नही मये। क्यौ न जाई आहि अकये।

अपरंपार उपजे नही बिनसे। जुगति न जानिये किये कैसे ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २३०।

३. गुरु को शब्द बैकुंठ निसरनी। —सत नामदेव की हिंदी पद्यावली, पद २६।

४. अनेक बार पशु ह्वै अवतन्यो।

नप चौरासी भरमत फिरयो ॥ १ ॥

पायो नही कही विद्याम।

सत् गुरु सरनि कह्यो नही राम ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पद्यावली, पद १२४।

यह निश्चित है कि बिना गुरु प्रसाद के कुछ प्राप्त नहीं होता ।^१

सद्गुरु की कृपा से ही नामदेव ने साधु का जीवन ग्रहण किया ।^२

‘गुरु कृपा से जीव के सभी संशय मिट जायेंगे, वह यम यातना से मुक्त हो जायेगा । उसे निर्वाण पद प्राप्त होगा । गुरु को छोड़कर वह कहीं अरुण न जायेगा । नामदेव कहते हैं कि मैं तो केवल गुरु ही की शरण में जाऊँगा जिससे सभी प्रकार का हिन संभव है ।’^३

दैवरोम्मुसता के कारण नामदेव का जीवन सफल हो गया जिससे दुःख के स्थान पर वह मुरा की अनुभूति हुई है ।^४

अपने एक पूरात्मक पद में नामदेव कहते हैं कि सद्गुरु ने उनकी निर्वाण पद का मार्ग बताया ।^५

अपने गुरु विसोबा लेचर का उन्होंने बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया है । कहते हैं कि उनके कृपा-प्रसाद ही से मैंने तुलसी की माया पाई । उन्होंने सद्गुरु होकर मुझे परम तत्व का साक्षात्कार कराया ।^६

१. प्राणवत नामदेव गुरु प्रसादे । पाया तिनही सुजाया ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६४ ।

२. गुरु के मेहेर से नामा भए साधु ।

देखत रीत सगे जन हे भीदु ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६५ ।

३. जउ गुरदेउ त संसा दूटे ।

जउ गुरदेउ त अउ जस तरे ।

जउ गुरदेव न जनमि न मरे ।

बिनु गुरु देउ अवर नहो जाई ।

नामदेउ गुरु की सरणाई ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६६ ।

४. सफल जनमु मोकउ गुरु बीना ।

दुख बिसारि सुख अंतरि सीना ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०४ ।

५. सत् गुरु यथोभा पद निरवाना ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ७६ ।

६. सचर भूचर तुलसी माला गुरु परसादी पाइया ।

नामा प्रणवे परम तत्व है सति गुरु होइ सखादया ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०६ ।

निमित्त मात्र में नर किस प्रकार नारायण हो जाता है यह बात मुझे सद्गुरु ने बताई ।^१

जिन पर सद्गुरु का अनुग्रह हुआ वे सब भव सागर पार हुए ।^२

साधना का मार्ग रहस्यमय है । जब तक कोई ऐसा गुरु नहीं मिल जाता जो साधना में सफलता प्राप्त कर चुका है तब तक कोई भी साधक अपनी साधना को मर्यादित नहीं कर सकता । इसके अतिरिक्त गुरु के महत्त्व का एक कारण और भी है । गुरु की आध्यात्मिक शक्ति शिष्य के लिए प्रबल प्रेरणा का कार्य करती है ।

कबीर ने गुरु के महत्त्व का वर्णन मुक्त कण्ठ से किया है । वे कहते हैं कि वे जोग अंधे हैं जो गुरु के विषय में कुछ और कहा करते हैं । यदि परमेश्वर रष्ट हो जाय तो गुरु हमें बचा सकता है किन्तु यदि स्वयं गुरु ही रष्ट हो जाय तो फिर अपनी रक्षा की कोई आशा नहीं रह जाती ।^३

कबीर के लिए तो गुरु तथा गोविन्द दोनों में कोई भेद नहीं है । गुरु तो गोविन्द का दूसरा रूप ही है । वे कहते हैं कि गुरु और गोविन्द दोनों मेरे समक्ष खड़े हैं मैं किसके चरण पकड़ूँ ? मैं तो अपने गुरु की ही बलिहारी आर्जुन ! जिन्होंने मुझे गोविन्द के दर्शन कराये ।^४

गुरु को परमेश्वर-स्वरूप कहा जाता है । कबीर साहब ने कहा है कि गुरु और गोविन्द में कोई अन्तर नहीं, केवल आकार मात्र से ही भिन्नता लक्षित होती है । अपने अहं भाव का त्याग कर के जीते जी मर जाओ तभी तुम्हें वह परमेश्वर प्राप्त होगा ।^५

१. नर ते मुर होइ जात निमख में सतिगुर बुधि सिखताई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृष्ठ २०५ ।

२. जिह गुरु मिलै तिह पारि उतारै ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृष्ठ २१५ ।

३. कबीर ते नर अथ है गुरु को कहते और ।

हरि रुठे गुरु ठौर है गुरु रुठे नहि ठौर ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ ३१ ।

४. गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागी पाँव ।

बलिहारी गुरु आनि गोविन्द दियो बताय ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ ३० ।

५. गुरु गोविन्द तो एक है दूजा यह आकार ।

आपा भेटि जोविन मरे, ता पावे करतार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३ ।

संत रज्जब कहते हैं कि गुरु-दृग ने ऐसी दृष्टि प्राप्त होगी है जिससे सिष्य प्रगट तथा गुप्त बात को पहचान सकता है जिसे न कोई देख सकता है न पहचान सकता है ।^१

गुरु की महत्ता का वर्णन करते हुए नानक कहते हैं कि गुरु-कृपा ने ईश्वरिक देवता, सनक, सनंदन से तापस तथा जितने ही जन मुक्त हो गये ।^२

सिष्य अपने गुरु की सेवा द्वारा मन को ज्ञान के अमृत में स्नान करा कर ६८ प्रधान शीश्यों का फल पा जाता है और उससे उपदेश स्वी रत्न भी पा लेता है ।^३

सद्गुरु का मर कर जीने का रहस्य मुझे बहुत पसंद आया ।^४

दादू दयाल गुरु की महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—मुझे सच्चा और समर्थ गुरु मिल गया जिसने परम तत्त्व से मेरा परिचय करा दिया ।^५

जो अपने आप जगत्-ज्ञान में उत्तम रहे हैं उनकी सारा जगत् उत्तमा हुआ ही दीखता है और जो स्वरूप दर्शन द्वारा सुलभ गया है उसे सब कुछ सुलभ हुआ दीखता है । इस प्रकार का महाज्ञान अथवा महामनन ही 'गुरु ज्ञान विचार' है ।^६

दरिया साहब (भारवाड़ वाले) कहते हैं कि गुरु के उपदेश से सारा संशय

१. जन रज्जब गुरु की दया दृष्टि परावर्ति होय ।

परगट गुप्त गिह्यानिजे जिनहि न सीखे कोय ॥

—संत काव्य, पृष्ठ ३१५ ।

२. गुरु के सबदि तरे भुनि नेते ईश्वरिक ब्रह्मादि तरे ।

सनक सनंदन तपसी जन नेते गुरु परसादि पारि परे ।

—संत काव्य, पृष्ठ २१० ।

३. अग्निनु नीरु गिह्यानि मन बखनु अठसठि तीरथ सगि गहे ।

गुरु उपदेसि जवाहर माणक, सेवे सिन्धु सो सोमि तहे ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २१० ।

४. सति गुरु मिलै मुमरुणु दिखाए । मरण रहण रंनु अंतरि भाए ।

गरबु निवारी भगन पुरु पाए ।

—संत काव्य, पृष्ठ २११ ।

५. साचा समरथ गुरु मिल्या, तिन तत दिया बताई ।

—संत काव्य, पृष्ठ २१६ ।

६. दादू आपा उरमें उरभिया सीखे सब संसार ।

आपा गुरमें गुरभिया, यहु गुर ग्यान विचार ॥

—संक्षिप्त संत सुधा सार, पृष्ठ २७५ ।

मिट गया । गुरु ने हरिनाम की औपधि देकर तन मन को निरोग किया ।^१

मूर्ति पूजा तथा बाह्याडम्बर का खंडन

कालान्तर में बौद्ध धर्म दो भागों में बँट गया—हीन यान और महायान । आगे चलकर महायान के भी दो टुकड़े हो गये । वज्रयान और सहजयान । बुद्ध ने तो मंत्र, मंत्र तथा जादू दोनों को 'मिथ्या औष' कह कर तिरस्कृत ही किया किन्तु आगे चल कर उन्हों के अनुयायियों ने इन्हे निर्वाण प्राप्ति का एक प्रमुख अंग मान लिया ।

सिद्धों के वज्रयान को 'सहज साधना' ही नाथ संप्रदाय के रूप में पल्लवित हुई । इन दोनों संप्रदायों को एक ही विचार-धारा की दो उभियाँ कह सकते हैं । सिद्ध संप्रदाय दोनों ने बहिःसाधना के विपरीत अन्तःसाधना पर जोर दिया और 'घट' के भीतर ही परम तत्त्व के उपलब्ध होने की बात कही । त्रिश प्रकार अन्तःसाधना पर इन दोनों पंथों में जोर दिया गया उसी प्रकार बाह्य आडम्बरों के तीव्र विरोध पर भी क्योंकि बाह्याडम्बर अन्तःसाधना का प्रबल शत्रु है ।

तीर्थ स्नान, देवार्चन आदि बाह्याचार का खण्डन करते हुए सिद्ध मत में कहा गया है कि बोधिसत्त्वों की ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि की पूजा नहीं करनी चाहिये । पत्थर आदि देवताओं की भी पूजा नहीं करनी चाहिए, न तीर्थ ही जाना चाहिए क्योंकि बाह्य पूजा से मोक्ष नहीं मिलता ।^२

भिन्न-भिन्न तीर्थों में घूम कर अनेक देवताओं की पूजा वा आराधना को योगियों के भी मूर्खता कहा है ।^३

१. सत गुरु सबदा मिट गया दरिया ससय शोग ।

औपद दे हरिनाम का तन मन किया निरोग ॥

—संक्षिप्त संत सुधा सार, पृ० ४२२ ।

२. ब्रह्म विष्णु महेश्वर देवा । बोधिसत्त्व ना करहु सेवा ॥

देव ने पूजहु तित्थ न जाना । देव पूजा ही तित्थ न जावा ॥

“सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पन्थ के पारस्परिक साम्य और वैषम्य” शीर्षक लेख में उद्धृत ।

—‘साहित्य संदेश’ मार्च १९५३ ।

३. न्हाइवे को तीरथ न पूजिबे को देव ।

भगंत मोरख अलख अमेद ॥

—‘साहित्य संदेश’ मार्च १९५३, पृ० ३६६ ।

हिन्दू और मुसलमान दोनों में तीर्थ जगदि पाखण्डो की सिद्धो और नाथों दोनों के कटु आत्मचना की है ।

मूर्ति पूजा आदि पूजा की विधिया और ब्राह्माडम्बरों का निरस्कार सिद्धो तथा हठयोगियो दोनों ने किया । इन्हो की परवरा के कारण सन मत्त में बाह्य विधानों के प्रति घोर उपेक्षा बुद्धि का पूर्ण प्रचार था । मुसलमानों के कारण सनो की इस प्रवृत्ति का प्रोत्साहन मिला । इस प्रकार सन मत्त पर मुसलमानों प्रभाव मूर्ति पूजा के खण्डन के रूप में मिलता है ।

यद्यपि प्रथम नामदेव विद्वान् मूर्ति के उपासक थे परन्तु बाद में अपने दीक्षा गुरु विसोबा तत्वर स गिणुन निरस्कार ब्रह्म का उपदेश धारक वे गदगद हुए । उनकी भक्ति में जो अथ भाव था वह दूर हो गया । अपने मराठी के एक अनग में वे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति अपने भक्तों के साथ बातें करती है ऐसा कहने वाले तथा सुनने वाले दोनों भी मूर्ख हैं ।^१

नामदेव के अनुभार भैरव, भूत तथा सीतला की उपासना और पूजा व्यर्थ है । वे कहते हैं कि मैं तो मात्र भगवान की भक्ति करता हूँ ।^२

नामदेव ने ब्राह्माचारो और मिथ्याडम्बरों का घोर विरोध किया है । वे अपने मत की सबोधित करत हुए कहते हैं कि हम मन । अस्वमेय यज्ञ, तुला दान, प्रयाग के सगम में स्नान, गया में विण्ड दान आदि सभी ब्राह्माचार एकनिष्ठ भक्ति के समस्त हेतु है । हे मन । तू सभी भेदों का त्याग कर और निरंतर गोविन्द का स्मरण कर । तू निश्चय ही सागर सागर में तर जायेगा । इसमें सन्देह नहीं ।^३

भगवान् की पूजा के लिए जल, पुष्प माता, नेत्रेय, दूध आदि का प्रबंध आडम्बर

१ पापाभावा देव बोला भक्तों ।

सागते एकले मूर्ख दोषे ।

—पांच सठ कवो, पृ० १५० ।

२ भैरव भूत सीतला धावै । सर बाहन उहु छार उठावै ॥

हऊ तऊ एका रमईबा लेअऊ । आन देव तदसाबनि देहऊ ॥

—सठ नामदेव की हिंदी पदावली, पद २०७ ।

३ अमुमेघ जगने । तुला पुरख दाने । प्राग इस्नाने ॥

तऊ न पूजहि हरि कीरति नामा ॥

अपुने रामहि भजु रे मन बासबीया ॥

सिमरि सिमर गोविंद । भजु नामा तरसि भव सिंध ॥

—पञ्चावली नामदेव, पृ० १०४ ।

पूर्ण है। भले ही पुजारी इन्हे विशुद्ध और पवित्र समझे। कीटों, भ्रमरों, बछड़ों आदि के द्वारा ये पहले ही जुठथा गये होंगे। इससे वे अपवित्र और अशुद्ध हैं। फिर ये पूजा की सामग्री कैसे हो सकते हैं ?^१

करोड़ों तीर्थ यात्राएँ, पिण्ड दान तथा अन्य सभी प्रकार के दान व्यर्थ हैं। नाम-देव अपने मन को प्रबोधित करने हुए कहते हैं कि हे मन ! तू पाखण्ड को छोड़ दे, फण्ट न कर तथा नित्य मनोयोग से हरि नाम ले।^२

मूर्ति पूजा का खण्डन करते हुए वे कहते हैं—एक पत्थर पूजा जाता है और दूसरा ठुकराया जाता है। यदि एक में देवत्व को अनुभूति है तो दूसरे में क्यों नहीं ?^३

संत नामदेव का यह तार्किक मतभ्रम सहज भक्ति की मान्यता और आहम्वर पूर्ण भूति पूजा की व्यर्थता प्रतिपादित करता है।

योग, यज्ञ, तप, होम, नेम-व्रत आदि बाह्याङ्ग्यर किस काम के ? हे मन ! तू राम नाम जब।^४

१. आणिले पुढुप गूणिले माला बाल गोविंद हि हार रचें ।
पहली दास जु भँबरे सोनो, जूठणि भेला काई कलें ॥
आणिले तंदुल राखिले पीरा बाल गोविंद हि भोग रचें ।
पहली पूष जु बछा बिटास्या जूठाणि भेला काई कलें ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६१ ।

२. बानारसी तपु करै जलटि तीरथ मरै
अगनि वहै काइया कलपु कीजे ।
असुनेष जगु कीजे सोना परमादानु दीजे ।
रामनाम सरि तऊ ॥ पूजे ॥
छोड़ि छोड़ि रे पालंठा मन फण्टु न कीजे ।
हरिना नामु नित नित हो लीजे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १५६ ।

३. एकै पाथर कीजे भाउ । दूजे पाथर घरीए पाउ ॥
जे ओहु देउ त ओहु भी देवा । कहि नामदेऊ हम हरि की सेवा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १५२

४. भइया कोई तू ले रे राम नाम ।

योग जग तप होम नेम व्रत ए सब कोने काम ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १३२ ।

बिना पशु पर पूर्ण विस्वास किए तीर्थ व्रत आदि व्यर्थ है। एकादशी का व्रत एक साधन है। नामदेव कहते हैं कि मैं जब गन्तव्य स्थान पर पहुँचा तो मैंने सोढी का त्याग किया।^१

ढोली भक्तों पर नामदेव को तरस आता है और वे व्यंग्यपूर्वक कहते हैं—उस भक्त का क्या कहना जो बिना प्रतीति के पत्थर को पूजता है। नहाता धोता है, गले में तुलसी की माला पहनता है परन्तु उसका अंत करण बोधले-सा काला है।^२

मूर्ति पूजा और बलि का खण्डन नामदेव ने बार बार किया है।^३

यदि कोई शरीर को खमे बीचड़ वो कीचड़ हो से स्वच्छ करना चाहे तो उसका यह प्रयास व्यर्थ होगा। जो भीतर से मलिन और बाहर से स्वच्छ है वह धोखेबाज है। नामदेव कहते हैं कि हे मन ! सुरभी को छोड़कर भेड़ की पूँछ पकड़ कर तू भव-सागर को कैसे पार कर सकेगा ?^४

लोगों के आडम्बर पर नामदेव को बहुत क्षोभ होता है।^५

१. तीरथ घरत जगत् की आश ।

फोकट कीजै बिन विस्वास ॥ २ ॥

एकादशी जगत् की करनी ।

पाया महल सब तनो निसरनी । —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ५६

२. भगत भला बाबा काइसा । बिन परतीसैं पूबे सिखा ॥ टेक ॥

न्हावै धोवै बरे सनान । हिरदै आपिन माये जान ॥ १ ॥

गलि पहिरै तुलसी की माला । अंतरगति कोइला सा काला ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २४ ।

३. पाहुन आगै देव कटीला । बाकी प्राण नही बाकी पूजा रखीला ॥

निरजीव आगै सरजीव मारै । देपत जनम आपनी हारै ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४७ ।

४. लागी पंख पैक से धोवै निर्मल न होवै जनम बिगोवै ।

भीतरि मेला बाहरि चोपा । पाणी पिष्ट पपाते धोपा ।

नामदेव कहै सुरहो परहरिये । भेड पूँछ कैसे भवजल तरिये ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २२ ।

५. मन फिर होइ ना रे न होइ । ऐसा चिह्न करे संसार ।

भीतरि मेला धूठिग फिरै । बधूँ उतरे भव पार ॥ टेक ॥

रुद्राप सपा जप माला मंडै । ताको मरम न जानै कोई ।

आप न देवै और दिपावै । कपट मुक्ति कयो होई ॥ १ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६४ ।

हिन्दू धर्म और समाज की बुराइयों पर कबीर ने भी कुठाराघात किया है। हिन्दुओं के तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा आदि से उन्हें बेहद बिड़ है। मूर्ति पूजा का खण्डन करने हुए वे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति को पूजने से यदि परमात्मा मिल सकता है तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा। उसकी अपेक्षा तो यह चबकी भली जिसका पीसा सारा संसार खाता है।^१

जो लोग पत्थर की मूर्ति बनाकर उसे कर्तार समझकर उसकी पूजा करने हैं वे पाप की धारा में डूब जाते हैं।^२

तीर्थ और व्रत बेल के समान संपूर्ण संसार पर छाए हुए हैं। कबीर ने इन बाह्याचारों को जड़ में ही नष्ट कर दिया। इस विषय को कौन सायगा ?^३

भक्ति से रहित जप-मय तथा तीर्थों एवं व्रतों पर श्रद्धा करना भी भ्रम है। ये सब तो सैमर के फूल के समान हैं जो देखने में बड़ा आकर्षक पर वस्तुतः सारहीन हैं।^४

हे जीवात्मा ! केवों के मुझने से भी कुछ नहीं होता। बंधन का कारण तो वेश नहीं मन के विकार हैं। तू उम मन को क्यों नहीं धारता जिसमें विषय-विकार भरे पड़े हैं।^५

केवल वैष्णव बनने से काम नहीं चलना। बिना विवेक के संसार की कोई

१. पाहन पूजे हरि मिलै तो मैं पूजौं पहार ।
ताते वह चाकी भली पीस खाय संसार ॥

—माखी संग्रह, पृष्ठ १८१ ।

२. पाहन केरा पूतला करि पूजै करतार ।
इही भरोसै जे रहे बूड़े कालो धार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४३ ।

३. तीरथ त सब बेलडी, सब जग भेल्या छाह ।
कबीर मूल निकंदिया, कौन हलाहल खाह ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४४ ।

४. जप तप दोमें सोधरा तीरथ व्रत बेसास ।
सूवे मैदल सेविया यो जग चल्या निरास ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४४ ।

५. केसन कहा बिगाडिया, जे मूडे सो बार ।
मन की काहे न मूडिए त्रामे बिपे विकार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४६ ।

साधना सफल नही हो सकती । ध्याना तिलक लगाने से ही सफलता नहीं मिल सकती ।^१

एकेश्वरवाद का प्रतिपादन

जिन परिस्थितियों ने निगुंज पद को जन्म दिया था, एश्वरवाद उनकी सब से बड़ी आवश्यकता थी । वेदात के ऋतवादी सिद्धांतों को मानने पर भी हिन्दू बहुदेववाद में घुरी तरह फँसे हुए थे । एक जल्नाह को माननेवाले भुवनेमान भी स्वयं एक प्रकार से बहुदेववादी हो रहे थे । अतएव निगुंजवादियों ने हिन्दू और भुवनेमानों को एश्वरवाद का सदस्य गुनाया और बहुदेववाद का विरोध किया ।

धारद्वारी संप्रदाय में एक देवोपासना का ही महत्त्व है । नामदेव ने बहुदेववाद का विरोध किया है और एश्वरवाद का प्रतिपादन । अपने 'गोविन्द' का परिचय देते हुए उन्होंने कहा है—'वह एक है और अनेक भी है, वह व्यापक है और पूरक भी है । मैं जहाँ देखा हूँ वहाँ पर वही दोल पड़ता है । माया की चित्र विचित्र बाँटों द्वारा मुग्य होने के कारण सभी कोई इस रहस्य को समझ नहीं पाते । सर्वत्र गोविन्द ही गोविन्द है, उसके अनिरित्त अग्य कोई भी बन्दु नहीं । वह सहस्रो मणियों के भीतर और प्रोठ धागे की भीति इस विश्व में सर्वत्र वर्तमान है । नामदेव का कथन है कि इस बात को अपने हृदय में भरी भीति समझ लो कि मुरारी ही एक मात्र घट घट में और सर्वत्र एक रस भाव से ध्यात है ।^२

१. येसनी भया ली का भया घूभा नही विवेक ।

ध्याया तिलक बनाइ हरि दगध्या लोक अनेक ॥

—कबीर सन्यासती, पृष्ठ ४६ ।

२. एक अनेक विभाषण पूरन जत देखत तत खोई ॥

माइआ चित्र पिचित्र विमोहित बिरला ब्रह्म खोई ।

सभु गोविन्द है सभु गोविन्दु है गोविन्द विनु नहि खोई ॥

सूँ एकू मणि सत सहस्र जेने उतिषोति प्रभु सोई ॥

जलतरंग अर पेन बुदबुदा जलतें भिन्न न कोई ॥

इहु परंपरु पारब्रह्म की सीला विचरत आन न होई ॥

निधिआ भरसु अरु सुपनु मनोरथ सति पदारतु आनिआ ॥

मुक्ति मनसा गुरु उपदेशो भागत ही मनु मानिआ ।

पहत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिदे विचारो ॥

घट घट अंतरि सरब निरंतरो केवल एक मुरारी ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पृष्ठ १२० ।

संत नामदेव उस एक मात्र राम के प्रति ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। उनका कहना है कि 'जिस प्रकार नाद को ध्वन कर मृग उसमें निरत हो जाता है और उसका ध्यान मर जाने तक नहीं टूटता, जिस प्रकार बगला मछली की ओर दृष्टि लगाये रहता है, उसी प्रकार मेरी दृष्टि भी उसी एक 'राम की ओर लगी हुई है। जहाँ देखता हूँ वही वही है उसके सिवा और कुछ भी नहीं।'१

इसीलिए उन्होंने उस एक को ही भक्ति को अपनाया था और अन्य देवी-देवताओं की पूजा को व्यर्थ बतलाया था। उनका कहना है कि जो भोग भैरव का ध्यान करते हैं वे भूत होंगे और जो सीतला का ध्यान करने हैं तथा उनका वाहन होगा और निरंतर घूम उठावेंगे। अब रहा मैं, मैं तो मात्र भगवान की भक्ति करता हूँ—भगवान की तुलना मैं मैं अन्य देवताओं की उपेक्षा करता हूँ।२

अन्य एक स्थान पर वे लिखते हैं—'एक राम को बदना करने पर मैं और किसी की वंदना न करूँगा। राम-रसायन प्राप्त कर मैं अन्य देवताओं के सामने न पिधियाऊँगा। नामदेव कहते हैं कि एक मात्र राम मेरे जीवन में रहे हुए हैं। अन्य देवता निकम्मे हैं।३

उस एक के प्रति अपनी अनन्य भावना व्यक्त करते हुए नामदेव कहते हैं—'मैं अन्य देवी देवताओं को नहीं जानता। तू सुख का सागर है। मेरे प्राण, माता-पिता, गुरु आदि तुम ही हो। तुम मेरे सर्वस्व हो, अन्य कोई नहीं।'४

१. नादि भ्रम जैसे मिरगाए। प्राण तजे वाको धिआनु न जाए ॥
ऐसे रामा ऐसे हेरउ। राम छोड़ि बिनु अनत न फेरऊ ॥
जह जह देखऊ सह सह नामा। हरिके चरन नित धिआवै नामा ॥
—पञ्चाशतोल नामदेव, पृ० १०५।
२. भैरऊ भूत सीतला घावे। सर वाहन ऊह छार उठावे ॥
हूऊ तऊ एक रमईआ लेऊऊ। आन देव बदलावनि देहऊ ॥
—सं० ना० हि० प०, पद २०७।
३. राम जुहारि न और जुहारी। जीवनि जाइ जनम कत हारौं।
आन देव सौं दोन न भापौ। राम रसाइन रसना चापौं।
भगत नामदेव जीवनि रामा। आन देव फोकट बेकामा ॥
—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ३०।
४. आन न जानौ देव न देवा। जित जित प्राण तित ही तेरो सेवा ॥१॥
तूँ सुख सागर आगर दाता। तूँ ही मेरे प्राण पिता गुरु माता ॥२॥
नामो भगौ मेरे सब कुछ साईं। मनसा वाचा दूसर नाहो ॥३॥
—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२६।

कबीर ने ब्रह्म को निगुण एवं अरूप बताया है । कई स्थलों पर उन्होंने एक विशेषण से ब्रह्म को विधिष्ट करके उसका वर्णन किया है । यथा—

जिसने उस एक को जान लिया, उसने सब कुछ ही जान लिया । यदि उस एक को जाने बिना अन्य अनेको विषयो का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो वह अज्ञान के अतिरिक्त कुछ नहीं ।^१

कबीर कहते हैं कि एक ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त न करके यदि अनेको ज्ञान प्राप्त कर लिए तो उनसे कुछ नहीं होगा । एक से सब हो जाते हैं पर सबने एक नहीं बनाया जा सकता ।^२

केवल एक राम की आशा ही उचित है अन्य आशाएँ तो व्यर्थ हैं । जो लोग ईश्वर की आशा को छोड़कर अन्य की आशा करते हैं वे उन लोगों के समान हैं जो पानी में रह कर भी प्यास मरते हैं ।^३

इस कलियुग में मनुष्य अनेक मित्रों को बनाता है लेकिन ये सब दुःख-दुःख देने वाले होते हैं । परन्तु जिनका हृदय एक से बँध जाता है वही निश्चित हो सकता है ।^४

हम तो एक ही का समझा हैं, जो दो कहते हैं उनका तथा जिन्होंने उस एक को नहीं पहचाना, उन्हें नरक ही मिलता है ।^५

ब्रह्म में एक विशेषण के प्रयोग के आधार पर कबीर को एकेश्वरवादी कहा जाता है ।

१. जे ओ एक जानियाँ, तो जाण्या सब जान ।

जे ओ एक जानियाँ, तो सबही जान अजाँ ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६ ।

२. कबीर एक न जानियाँ, तो बहु जाण्या क्या होइ ।

एक ते सब होइ है, सब ते एक न होइ ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६ ।

३. आसा एक जु राम की, दूसी आस निरास ।

पाणी माहे घर करें, ते ओ मरें पियास ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६ ।

४. कबीर कलिजुग आइ करि, कीये बहुवच मोत ।

जिन दिल बंधी एक सूँ, ते सुखु सोवै नचोत ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २० ।

५. हम तो एक-एक करि जाना ।

दोइ यहैं तिनहो को दोऊ, जिन नाहिन पहिचाना ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०५ ।

कबीर भगवान को विश्वकर्ता, रक्षक, नियन्ता आदि व्यवहार के लिए मानते हैं। भगवान का यह स्वरूप कबीर के लिए गौण है। कबीर का ब्रह्म घट-घट वासी एक सर्वव्याप्त तत्त्व है। उसका रक्षक, संहारक स्वरूप तो केवल जगत् व्यवहार के लिए है।^१

कबीर ने इस्लामी एकेइबर तथा अपने ब्रह्ममैत्रय के अंतर को स्पष्ट कर दिया है।^२ एक खुदा या अल्ताह संस्था में बंध जाता है परन्तु कबीर का सत्य तत्त्व सर्व-व्यापी है और संस्था से अतीत है।

जब प्रभु सर्वत्र व्याप्त है तब उसे मंदिर या मसजिद की परिधि में नहीं बांधा जा सकता।^३

अक्षण्ड एवं सर्वत्र व्याप्त सत्ता को भेद-बुद्धि से दो या अनेक कहना मोटी बुद्धि अथवा मूर्खता का काम ही कहा जा सकता है।^४

निर्गुणी एकेइबर के भक्त को अलंकारिक भाषा में पतिव्रता नारी कहते हैं। कबीर की दृष्टि में बहुदेववादी उस अभिचारिणी स्त्री के समान है जो अपने पति को छोड़कर जारो पर आसन्न रहती है।^५

चरनदास कहते हैं कि सिर टूट कर पृथ्वी पर भले ही सोटने लगे, मृत्यु भने ही आ उपस्थित हो परन्तु राम के सिवा किसी अन्य देवता के सामने मेरा सिर न झुके।^६

१. कहै कबीर विचारो करि मे ऊले व्योहार ।

पाही ये जे अगम है सो बरति रह्य संसारि ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २४३ ।

२. मुसलमान कहै एक खुदाइ,

कबीरा की स्वामी घटि घटि रह्यो समाइ ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २०० ।

३. खालिक खलक, खलक में खालिक सब घट रह्य समाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०४ ।

४. कहै कबीर तरक दोइ साधे ताकी भति है मोटी ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १०५ ।

५. नारि कहावे पीव की रहे और संग सोय ।

जार सदा मनमे बसे, छसममुनी क्यों होय ॥

—संत बाणी संग्रह, पृष्ठ १८ ।

६. यह सिर नवे त राम कूँ नाही गिरयो टूट ।

आन देव नाहि परसिए यह तन जायो छूट ॥

—संत बाणी संग्रह, पृष्ठ १४७ ।

दादू के राम और अत्ताह, अलख, इत्यादी सब एक ही हैं ।^१

कबीर कहते हैं कि जिन्होंने एक परमात्मा को माना उन्हो को सत्य का साक्षात्कार हुआ । जो उससे ली सगाते है वे आवा-गौन के फेर से मुक्त हो जाते हैं ।^२

कथनी तथा करनी में एकत्वता

अपनी तीव्र सामाजिक चेतना के कारण सत् व्यवहारिकता एवं आदर्श में संतुलन स्थापित करने के पक्षपाती थे । इसलिए उनसे साहित्य में किसी भी प्रकार की अतिवादिता के प्रचार की गंध नहीं मिलती । व्यवहार और आदर्श के साथ ही इन संतो ने विचार और आचरण में भी सामरस्य लाने पर जोर दिया । उनसे साहित्य में भी केवल काल्पनिक बातों और विचारों का ही प्राचुर्य नहीं है । उन्होंने जो कुछ भी लिखा है अपने अनुभव के आधार पर तथा अपने उपदेशों पर आचरण करके ही लिखा है । उनके द्वारा प्रतिपादित गिद्धाजो एवं उनके दैनिक आचरण में कोई विरोध वद्विषय ही मिले ।

सांसारिक व्यक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे कहते कुछ है और करते कुछ और है । सगो वे अनुसार अनुप्य को बेसा ही आचरण करना चाहिए जैसा वह उपदेश देता हो । सभी निर्गुण कवियों में इस बात की बात मिलती है । नामदेव ने भी 'करनी के बिना कथनी' की आपोचना की है । उनके अनुसार भक्त और परमात्मा में कोई अन्तर नहीं है । आ इस प्रकार का अन्तर मानता है वह नर पशु है । जो परमात्मा को छोड़कर वेद-विधि से कार्य करता है वह जल भुन कर मर जाता है । व्यक्तिगत तौर से बहुत बड़ बड़कर बनाता है किन्तु बिरला ही कोई उनको कायान्वित करता है ।^३

१. एवै अतइ राम है समरय साईं सोइ ।

मेरे के पक्वान सम खाता होइ सो होइ ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २५६ ।

२. एव-एक जिनि जाणिया तिनहि सब पाया ।

प्रेम प्रीति त्यो सोन मन, तेबहुरि न आया ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १८ ।

३. भगवत भगता नहो अंतरा ।

है करि जानै पसुवा नरा ॥ टेक ॥

छाड़ि भगवत वेद विधि करै ।

दाके भुजे जामें परै ॥ १ ॥

कथनी बदनी सब कोई कहे ।

करनी जन कोई बिरला रहे ॥ २ ॥

जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तक ध्यान, जप आदि के करने से क्या लाभ ? साँप कँचुली छोड़ देता है परन्तु विष नहीं छोड़ता ।^१

पाखंड पूर्ण भक्ति से राम नहीं रोमते, रोमते है तो आँस के अंधे ही ।^२

जब तक अंतःकरण शुद्ध न हो तब तक नहाने धोने से क्या लाभ ? गले में तों तुलसी की माला है और अंतःकरण कौयले सा काला है ।^३

नाचने गाने तथा घिस घिस कर चंदन लगाने से क्या लाभ ? यदि तूने स्वयं को नहीं पहचाना तो समझना होगा कि भ्रम में पड़ा तेरा मन चारों ओर भटक रहा है ।^४

कबीर ने 'करनी बिना कयनी' की निन्दा की है । उनके अनुसार जब तक मनुष्य के वचन और कर्म में सामंजस्य नहीं होता तब तक उसका सारा परिधर्म व्यर्थ है । जो लोग कहते कुछ है और करते कुछ है वे मनुष्य नहीं पशु है और अत समय वे नरक को प्राप्त होते है ।^५

केवल बाह्य रूप से राम नाम की रट लगाने से कुछ नहीं होता जब तक हृदय में उसका महत्त्व नहीं जाना जाता । कबीर कहते है कि मनुष्य राम नाम का कीर्तन बड़े जोर से मुख उठाकर करता है । वह वास्तविकता को न पहचान कर बिना तिर

कहत नामदेव ममता जाइ ।

तो साध संगति में रहा समाई ॥ ३ ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ११७ ।

१. काहे कू कीबे ध्यान जपना । जो मन नाही सुख अपना ॥

साँप काँचुली छाई विष नहीं छाई । उदिक में बग ध्यान पाई ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २३ ।

२. पापइ भगति राम नहीं रोके । बाहुरि भाषा लोक पते जे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २१ ।

३. न्हावे धोवै करे सनान । हिरदै आपिन भाये कान ॥१॥

गलि गलि पहिरै तुलसी की माला । अंतरंगति कोइला सा काला ॥२॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २४ ।

४. का नाचोला का गाईला । का घमि घसि चंदन लाईला ॥टेका॥

आपा पर नहि चोन्हीला । तो बिन बिनारे डहकोला ॥१॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २० ।

५. जेसी मुख तें नीकमे, तेसी चाले नाहि ।

मानिष नहि से स्वान गति, वाच्या जमपुर जाहि ॥

—कबीर अंथावली, पृष्ठ ३८ ।

के तरोर के समान कार्य करता है ।^१

कबीर साहब कहते हैं कि कपनी साठ के समान भीठी है परन्तु करनी अप्रिय वृत्ति प्रत्यक्ष जहर का घूँट है । मनुष्य यदि संवी-चोदी बातें बनाना छोड़कर वृत्ति को महसूस दे तो विष का अमृत बन जाये ।^२

कबीर साहब ने अपनी एक साखी में बताया है कि वास्तव में 'सहजगीत' के ही अभ्यास में मेरे 'मन' का सार आ जाता है । इस 'सहजगीत' का परिचय देते हुए वे एक स्थान पर कहते हैं कि इसके लिए कम से कम संतोषी, सावधान, पारदर्शक तथा सुविचारवान होने की आवश्यकता है जो सद्गुरु के प्रसाद अथवा अंगार कृपा पर निर्भर है ।^३

इनमें से 'सुविचार' का गुण हमारे भीतर सारधाहिता की भावना जागृत करता है तथा उसी प्रकार कपनी ओर करनी के बीच सामंजस्य बनाने रखने का भी दल करता है । इस प्रकार के सहजगीत का अभ्यास निरंतर होना चाहिये । इसके सफल हो जाने पर ही हमें उस सहजावस्था की ओर उपलब्धि हो जाती है जिसमें 'अपनी पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ पूर्णतः अपने कहने में आ जाती हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें स्वयं परमात्मा का ही स्पर्श अथवा प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ।'^४ अब कपनी एवं करनी में कोई अंतर नहीं रह जाता । जैसा मुख से निकलता है वैसा ही अपना दैनिक व्यवहार भी चलता है ।

संत रज्जव करनी तथा कपनी की एकरूपता पर बल देते हुए कहते हैं कि औपधि बिना पध्य के तथा पध्य बिना औपधि का किस काम का ? यदि नामस्मरण

१. करता दीसै कीरतन ऊँचा करि करि तूड ।
जागे बूके मुख नहीं योही आंख, रँड ॥

—कबीर प्रभावली, पृष्ठ १८ ।

२. कपनी भीठी छाठ सो करनी विष की सोय ।
कपनी लजि करनी करे विष तैं अमृत होय ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ २४ ।

३. सती संतोषी सावधान सब्द भेद सुविचार ।
सतगुरु के प्रसाद मैं सहजगीत मन सार ॥

—कबीर प्रभावली, पृष्ठ ६३ ।

४. जैसी मुख तैं नोकरी, तैसी चाने चाल ।
पारदाइ नैदा रहै, पल में करे निहास ॥

—कबीर प्रभावली, पृष्ठ ३८ ।

और कृति में मेल न हो तो दोनों की प्रशंसा नहीं होती ।^१

मनुष्य भजन और साखी गाकर आनंदित होता है कि उसने ईश्वर की भक्ति कर ली । लेकिन यह सब व्यर्थ है जब तक उस परम तत्त्व के नाग का ध्यान नहीं किया । उसके कंठ में यम का फंदा अवश्य पड़ेगा ।^२

भक्ति और ऐहिक कार्य में एकता :

भक्ति और सांसारिक कार्यों को संतो ने अलग अलग नहीं समझा । भक्ति और जीविका के कर्मों में कोई विरोध नहीं क्योंकि भक्ति हृदय से होती है और कर्म हाथों से । इसलिए उन्होंने धर्म और भक्ति दोनों को एक दूसरे का पूरक माना है । धर्म से भक्ति सहज होती है और भक्ति से धर्म सहज । संतो ने नाम-स्मरण और धर्म साथ साथ किया ।

इस प्रकार नामस्मरण और कर्म का समन्वय नये वेदांत की अद्वितीय विशेषता है । कबीर^३ भजन और बुनकरी, नामदेव भजन और दर्जों का काम, रैदास भजन और मोचो का काम, सेना भजन और नाई का काम साथ-साथ करते थे । रैदास ने^४ अपनी समस्या का समाधान करते हुए कहा कि सब प्रतिवाद छोड़कर अहंनिस हरि स्मरण करना चाहिए ।

प्राचीन वेदांत में भक्ति केवल साधन है, साध्य नहीं है । इसके विपरीत नया वेदांत भक्ति को परम साध्य मानता है । यही एक मात्र सार वस्तु है । यह भजन है या नाम की साधना है । भक्त निश्चि-दिन भजन करता है । इसका भजन अजया जर है ।

१. ओषध बिना पथ्य का करै पथ्य बिना ओषधि आदि ।

पूँ सुमिरण सुकृठ अमिल, उभै न पावहि दादि ॥

—संत काव्य, पृष्ठ ३४० ।

२. पद गाए मन हरपियाँ, सापी कह्यो आनंद ।

सो सत नाव न जागिया, गलमे पड़िया फंघ ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ३८ ।

३. 'हम धरि मूतु तनहि नित ताना'

—गुरु ग्रंथ साहब, राग आसा, पद २६ ।

'बुनि बुनि आप आपु पहिरावउ'

—गुरु ग्रंथ साहब, राग भैरव, पद ७ ।

४. अहंनिसि हरि सुमरिये छाँडि सकल प्रतिवाद ।

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृष्ठ ६६ ।

भजन के बिना वह जी नहीं सकता । यही उसकी रहनी है । यह भाव-भक्ति है । इसी को प्रेम लक्षण भक्ति भी कहा जाता है ।

नामदेव की भक्ति भी भाव-भक्ति है । वे भी भक्ति तथा ऐहिक कार्य की एकता पर बल देते हैं । उनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जीविका का काम करने, रामच हरि भजन या नाम स्मरण भी करते रहना चाहिए । नामदेव कहते हैं कि मेरा मन मग्न है और जिह्वा केची है । मैं मन रूपी गज और जिह्वा रूपी बैची की सहायता से मम का ध्यान काटता हूँ । मैं कपड़ा रँगने और सिलने का काम करता हूँ—पट्टी भर के लिए भी भगवन्नाम विस्मृत नहीं करता हूँ ।^१

नामदेव के विचार से राम का ध्यान संसार के सभी आवश्यक कार्य करते हुए परता चाहिए । उनका कथन है कि 'मेरा मन राम नाम से इस प्रकार बिपा हुआ है जैसे स्वर्ण तौलते समय मुकुर्णकार का ध्यान तुला की ओर बना रहता है । जिस प्रकार मुक्कियाँ सिर पर पानी से भरे पड़े लेकर आपस में मनोविनोद करती हुई चरती हैं, वस्तु उगणा ध्यान तथा पड़ो पर ही रहता है, जिस प्रकार माता का मन परेबू, भूमता में पैसे रहने पर भी चलने में पौढावे हुए अपने बालक की ओर रहता है उसी प्रकार मेरा मन उसमें लगा रहता है ।'^२

भाव भगति का प्रतिपादन करते हुए नामदेव एक अन्य स्थान पर कहते हैं कि हृदय में सच्चा भाव नहीं है और नामदेव हरि का नाम लेता है । हे केगव । पानी के बिना भाव कैसे तरेगी ?^३

१. मन मेरो गजु जिह्वा मेरी काती ।

मपि मनि काटउ जम की कासी ॥१॥

रागनि रागउ सीवनि सीवउ ।

राम नाम बिनु धरोव न जीवउ ॥२॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृष्ठ १५ ।

२. ऐसे मन राम नामे बेधिला । जैसे कनक तुला चित रायिला ॥टेक॥

आनिले कुभ भराइले उदिक, रागकुंवारि मुखंदरिये ।

हृदय विनोद देत करतालो चित सू गामरि रायिला ॥

भगत नामदेव तुनी तिलोचन, बालक शालनि पौढ़िला ।

अपने मंदिर बाज करती, चित सू बालक रायिला ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृष्ठ १६ ।

३. अबि अतर नहो भाव, नाम कहै हरि नाव सू ।

नीर बिहूणी नाव, बेसे तिरिबी बेसवे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृष्ठ ११४ (छांड़ी १)

अंतःकरण तो काला है और बाहर भक्ति का दिखावा करता है । नामदेव कहते हैं कि हरि भजन के बिना उसे निश्चय ही नरकवास मिलेगा ।^१

अतःकरण तो परमात्मा से अनुरक्त है परन्तु बाहर से उदास है । भाव भक्ति के कारण मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ ।^२

भाव-भगति को कबीर ने 'हरि सँ गठ जोरा' कहा है ।^३ उनके अनुसार 'भगति' वा भक्ति से तात्पर्य 'हरि नाम का भजन' भाव है । अन्य बातें अपार दुःख से भरी हुई हैं ।^४ नारद के समान कबीर ने भी भक्ति को कर्म, ज्ञान तथा योग से धेड़ कहा है । वे उसे भुक्ति का एक मात्र उपाय मानते हैं ।^५ जब तक भाव-भक्ति न करोगे तब तक भव सागर कैसे पार कर सकते हो ?^६

कर्मकांड को कबीर पासंड ही के अंतर्गत मानते हैं क्योंकि परमात्मा की भक्ति तन की स्वयं ही अपने अनुकूल बना लेगी । भक्ति की सच्ची भावना होने से कर्म भी अनुकूल होने लगेंगे । परन्तु केवल भावात्मा अपने से बचवा पूजा पाठ करने से कुछ नहीं

१. अभि अंतरि काला रहे, बाहरि करै उदास ।

नाम कहै हरि भजन बिन, निहचै नरक निवास ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, साखी २, पृष्ठ ११४

२. अभि अंतरि राता रहे बाहरि रहे उदास ।

नाम कहै मैं पाइयो, भाव भगति विसवास ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, साखी ३ पृष्ठ ११४

३. कहै कबीर तन मन का जोरा ।

भाव भगति हरि सँ गठ जोरा ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २१३, पृष्ठ १६०

४. भगति भजन हरि नाँव है दूजा दुख अपार ।

मनसा वाचा कर्मना, कबीर सुमिरण सार ॥

—कबीर ग्रन्थावली साखी ४, पृष्ठ ५

५. भाव भगति विसवास बिन कहै न संसे मूल ।

कहै कबीर हरि भगति बिन, भूकति नहो रे मूल ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २४५

६. जब लग भाव भगति नहो करिहौ ।

तब लग भवसागर बधूँ तिरिहौ ।

—कबीर ग्रन्थावली पृष्ठ २४५

हो सकता । यह तो मानो और भी अधिक माया में पड़ना है ।^१ जब तक भगवान को भाव-भक्ति से रिखा न लिया जाय तब तक जप, तप, व्रत, संयम, स्नान आदि से क्या लाभ ?^२

सत्संग की प्रधानता

पुरानी व्यवस्था ज्ञानमूलक समाज व्यवस्था को पसपती थी । उसने चतुर्वर्ण्य का समर्पण किया जिससे कालांतर में अनेक जातियाँ बनी । कबीर जाति-पाँति के नियमों के बट्टर विरोधी थे । उनकी दृष्टि में सब मनुष्य समान थे तथा भगवद् भक्ति का सबको समान अधिकार था । 'जाति पाँति पूछे नहिं कोई । हरि को भये सो हरि वा होई' उचित इसी सिद्धान्त की घोषक है ।

जो हरि का भजन करता है वही हरिजन है । मनुष्य गान को हरिजन होना चाहिये । सत्तो की जाति नहीं होती । सभी लोगों को सत्तो के चरित्र से शिक्षा लेनी है ।^३

जीवोत्पत्ति की दृष्टि से भी जाति व्यवस्था अप्राकृतिक है । पुराना वेदात मानव को उद्भिज्ज मानता है किंतु कबीर के अनुसार सभी मानव योनिज हैं । भिन्न शरीरों को धारण करने तथा वशानुगत क्रमानुसार किसी जाति के परिवार विरोध में जन्म ग्रहण करने के कारण लोग एक दूसरे को अपने से भिन्न मान लेते हैं । उस एक मान सत्य के प्राकृतिक निबन्धों पर विचार करने से दो व्यक्तियों में कोई मौलिक अंतर नहीं देख पड़ता ।

निर्गुण मत जाति व्यवस्था का उन्मूलन करता है । अलगाव की प्रथाओं का खण्डन करता है, बाह्य आढम्बरो के निराकरण को अपील करता है और अंत में भक्ति पूर्ण कथनी, करने और रहनी की व्यवस्था करता है । इससे उसने एक नया समाज बनाया जो 'सत्संग' के नाम से प्रसिद्ध है । यह सत्संग एक समतामूलक, भक्तिमूलक तथा निजी आर्थिक व्यवस्था वाला संगठन है ।

१. जप तप पूजा अरथा जोतिग जग बौराना ।

कागद लिखि लिखि जगत मुसाना मन ही मन न समाना ॥

२. क्या जप क्या तप सयगो क्या व्रत क्या इस्नान ।

जब लग जुबित न जानिये भाव भक्ति भगवान ॥

—कबीर श्रव्यावली, पृष्ठ ३२६

३. सतन जात न पूछो निरगुनियाँ ।

हिंद तुकँ दुइ दीन बने है बछु नही पढ़नियाँ ॥

—संक्षिप्त संत-मुखा सार, पृष्ठ ४८

यह सत्संग विरक्त साधुओं की जमात नहीं है। यह गृहस्थ भक्तों का संगठन है। उनको यह उत्पादक श्रम तथा अध्यात्म दोनों की शिक्षा देता है। प्रत्येक भक्त को उत्पादक श्रम करना चाहिए। नामदेव, कबीर, रैदास सेना आदि भक्तों ने जीवन पर्यंत अपना पेशेवर कार्य किया। नया वेदांत कर्म और अध्यात्म भावना का समन्वय करता है। सत्संग इस समन्वय को मूर्त रूप देता है।

सत्संगति को भक्ति का प्रमुख साधन माना जाता है। अध्यात्म रामायण में तो इसे प्रथम साधन कहा ही है। इस साधन को नामदेव ने विशेष महत्व दिया है। उन्होंने अपनी रचनाओं में उसके आदर्शों का प्रतिपादन किया है।

संतों के सहवास के लिए नामदेव आतुर हैं। वे अपनी आंतरिक अभिलाषा इस प्रकार व्यक्त करते हैं—आज मुझे कोई हरि का दास मिले तो परम सुख होगा। वह मेरे मन में भाव-भंगति जाग्रत करेगा, मेरे मन की दुविधा दूर करेगा तब आत्मज्ञान का प्रकाश फैलेगा। नामदेव कहते हैं कि जब मेरा मन उदास रहता है तब संत समागम से मुझे अचानक सुख होता है।^१

संसार में ऐसा भवत विरला ही होता है। हे पंडितो ! तुम वेद तथा पुराणों का अनुशीलन कर देखो। दही बिलोकर निकाला घृत फिर दही से एक रूप नहीं होता अग्नि लकड़ी के जितने हिस्से को जलाती है वह फिर सड़की नहीं हो सकता। पारस के स्वर्ण से जो लोहा सोना बनता है वह फिर से सोहा नहीं हो सकता। पलाश चंदन से बेड़े जाने पर चंदन होता है। इसी प्रकार जो लोग निष्काम भाव से राम से लौ लगाते हैं वे राम रूप हो जाते हैं।^२

१. आज कोई मिलसो मुने राम सनेही ।

तब सुख पावै हमारी देही ॥टेक॥

भाव भंगति मन में उपजावै । प्रेम प्रीति हरि अंतरि आवै ॥१॥

आपा पर दुविधा सब नाई । सहजै आत्म म्यान प्रकाशै ॥२॥

जन् नोमा मन परा उदास । तब सुख पावै मिलै हरिदास ॥३॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १०२

२. ऐसे अगर्थे दास निमारा ।

वेद पुरान सुभूत किन देखो पंडित करत विचारा ॥ टेक ॥

दधि बिलोइ जैसे घृत लीजे । बहुरि न एकठ पाई ॥

पावक दार जतन करि काढ्या, बहुरि न दार समार्ई ॥१॥

पारस परसि लोह जैसे कंचन बहुरि न अर्थक होई ।

आक पलास बेधीया चंदन, कास्ट कहे नही कोई ॥२॥

जो जितना ही हरि के भक्तों से दूर रहेगा वह हरि (परमात्मा) से भी उतना ही दूर रहेगा । नामदेव कहते हैं कि हरि के उस दान बख्श भाव की मुक्ति कैसे होगी ?^१

जो अंधे के समान स्थान स्थान पर टटोलता है और सत्ता की पहचानता नहीं, नामदेव कहते हैं कि बिना हरि के भक्तों से परिचित हुए वह भगवान को कैसे पा सकता है ?^२

नामदेव कहते हैं कि सयस 'निरवेरता' रखने वाला साधु पूजने योग्य होता है ।^३ होन जाति में पैदा होने की बात नामदेव को खटवती थी ।^४ अपने एक पद में वे कहते हैं—हे परमात्मा ! मेरी जाति होन है वह किसी से सहो नहीं जाती ।^५

मेने छोपे के घर जन्म लिया । मुझे गुरु का उपदेश मिला । साधु सत्ता के प्रसाद से मुझे भगवान के दान मुलम हो गये ।^६

जे जन राम नाम रगि राता, छाड़ि करम की आता ।

वे जन रामे राम समारी, प्रणवत नामदेव दासा ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ८२

१. जेता अतर भगत सू तेता हरि स होइ ।

नाम कहै ता दास की मुक्ति वहाँ ते होइ ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, साखी ६

२. दिग दिग हंडे अघ ज्यूँ चीन्हे नाही सत ।

नाम कहै पर्य पाइये विन भगता भगवत ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, साखी ७

३. समग्या घटनू यूँ बणे इहु तो बात अगाधि ।

राहनि सू निरवेरता पूजन कृ ऐ साध ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, साखी १०

४. होन दीन जात मोरी पदरी के राया ।

ऐसा तुमने नामा दरजी काहे को बनाया ।

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८४

५. दया मेरी होन जाति है । बाहु पे सहो न जाती हो ।

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १९

६. छोपे के घर जन्म देला गुरु उपदेश मैना ।

सतन मे परमादि नामा हरि नेटुला ॥

—सत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५१

मुझे भला जानि-पति से क्या लेना-देना ? मैं तो दिन-रात राम नाम जपता हूँ । मेरी सोने की सुई और चाँदी का घागा है । नामदेव कहते हैं कि मेरा चित्त भगवान में लगा हुआ है ।^१

कबीर भी इस सतर्क के पुरस्कर्ता थे । इस साधन को उन्होंने विशेष महत्त्व दिया है । वे कहते हैं कि यह शरीर मन के साथ रहता है अर्थात् यह पथी हो रहा है । जहाँ पर मन हो वहीं शरीर उड़ जाता है । वास्तव में जो जिस संगति में रहता है उसे उसी प्रकार का फल भी मिलता है ।^२ एक अन्य स्थान पर वे कहते हैं कि सत् पुरुष के समीप बैठना कभी निष्फल नहीं होगा । चंदन का वृक्ष यदि छोटा भी हो तब भी उसको कोई नीम नहीं बह सकता ।^३

कबीर साहब कहते हैं कि यह संसार काजल की कोठरी के समान है । इसमें पैठ कर जाँ बिना कालिल लगाये बाहर निकल आये उसको बलिहारी है ।^४

अगर तुझे प्रेम की पीर को अनुभूति करना है तो पक्के साधु की संगति कर । कच्ची सरसों की बोल्हू में पेलकर क्या फायदा ? उससे न खसी मिलती है न तेल ।^५

यो तो उन्होंने स्वान स्वान पर साधुओं के गुणों का वर्णन किया है किन्तु एक स्थल पर अत्यन्त संक्षेप में उसको विशेषज्ञान निर्देशित कर दी है—ये (संत) 'निरवरी' अर्थात् किसी से किसी प्रकार की शत्रुता न रखने वाले होते हैं, 'निहकाम' होने के

१. का करी जातो का बरी पाती । राजाराम सेऊँ दिन राती ।

मुझने को सुई हथे का घागा । नामे का चितु हरि सू सागा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृष्ठ १८

२. कबीर तन पंथी भया जहाँ मन तहाँ उड़ि जाइ ।

जाँ जेसी संगति करे सो तेसे फल खाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४८

३. उद्योर संगति साथ की बदे न निष्फल होइ ।

चंदन होसी बावना, नीब न कहसी कोइ ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ४६

४. काजल केरी कोठरी, तेसा यह संसार ।

बलिहारी ता दास की पेसि ज निकसणहार ॥

—संक्षिप्त संत-मुद्रा-सार, पृष्ठ ७३

५. तोहि पीर जो प्रेम की, पाका सेती खेल ।

काँची सरसों पेरिके खसी भया ना तेल ॥

—संक्षिप्त संत-मुद्रा-सार, पृष्ठ ७३

कारण किसी वस्तु की कामना न रखते हुए नि स्वार्थ होते हैं, उन्हें 'साईं सेती नेह' अर्थात् परमात्मा के प्रति पूर्ण प्रेम की भावना रहा करती है और वे सारे 'विपिया सू न्यारा' अथवा अलग रहने के कारण निर्विघ्न व अनासक्त रहा करते हैं।

सहज अवस्था

सहज समाधि की स्थिति में भाव-भगति से ओत-प्रोत स्वभाव को कबीर ने 'सहज सोल' की सजा दी है और बतलाया है कि किस प्रकार उन्नत भोगी तक पहुँचे हुए महापुरुष की प्रकृति एक निराले ढंग की हो जाती है, जिसमें कुछ विशिष्ट गुणों का समावेश रहा जाता है।

नामदेव ने कई बार 'सहज' शब्द का प्रयोग किया है। उनके अनुसार बाह्य कर्म काण्डों से कोई लाभ नहीं। बिना प्रभु पर पूर्ण विश्वास किये शीघ्र व्रत आदि व्यर्थ है। अतः लोगों के आढम्बर पर उनकी सीम होती है। वे सहज कर्म करना चाहते हैं।

नामदेव सहज साधना को ईश्वर प्राप्ति का सबसे उत्तम मार्ग बतलाते थे। सहज से उनका अभिप्राय उस निष्काम भक्ति में था जो बिना किसी साधना और कर्म के तथा बिना पालंड के सच्चे और सरल हृदय से की जाती है। हृदय में ईश्वर-प्रेम की सच्ची अनुभूति ही साधक की सहज अवस्था कही जाती है।

नामदेव कहते हैं—हे परमात्मा ! वेणु बजती है और सारा आकाश गूँज उठता है, जिससे अनहद-नाद उत्पन्न होता है। लोग अपने आप को नहीं पहचानते और भ्रम में डोलते रहते हैं। चन्द्र और सूर्य नाही को छय कर जीव ब्रह्म से मिल सकता है। मैं सुषुम्ना की तारा मण्डल में जाता हूँ और तुष्णा पर काबू करता हूँ। बिना सायास के मुझे गगन-मण्डल में स्थान मिला है। अन्तर ध्वनि पर मैं अपने मन की केन्द्रित करता हूँ। यह स्थान किसी योगी की बड़ी कठिनाई से मिल सकता है। मैं फूँको तथा पत्तियों से हरि की पूजा न करूँगा क्योंकि वह मन्दिर में नहीं है। मैंने हरि के चरणों पर अपने आपको समर्पित कर दिया है, अब मेरा पुनर्जन्म न होगा।^२

१. निरवैरी निहकामता साईं सेती नेह।

विपिया सू न्यारा रहे, संतनि का अंग एह ॥

—साध, साधोभूत की अंग, कबीर भयावली, पृष्ठ ५०

२. देवा वेनु वाजे गगन गाजे। सबद अनाहद बोले।

अतरि गति की जाने नाही। मूरिष भरमत ओले ॥ टेक ॥

गगन मडल में रहनि हमारी। सहजि सुनि गूह भेला।

अतरि पुनि में मन बिनपाकै। कोई जोगी गम सहेला ॥

‘पतंग आकाश में उड़ी तब मैने उसे न देखा । जब सरु मनुष्य जय-अपजय की बात सोचता है तब तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती । कहना-सुनना जब समाप्त हो जाता है तभी उसका परिचय मिलता है । जिन्होंने उसका गुणगान किया वे गये । जो इस संसार को छोड़कर चले गये उनका दूसरो ने गुणगान किया । मैं ऐसे प्रभु का गुण माता हूँ जिसका गुण अब तक किसी ने नहीं गया । नामदेव कहते हैं—मैं निष्काम होकर सदा सहज समाधि में मग्न रहता हूँ ।’

योगी का शासन युग-युग तक चलता है । वह श्वास का निरोध करता है । वह अमृत का पात्र भर कर उसका पान करता है । जब योगी ने इस अमृत को प्राप्त करने का प्रयत्न किया तो उसके पिता ने उसको ऐसा करने से परावृत्त किया और उसकी माता वियोग से मर गई । नातेदारों ने उससे जो अपेक्षाएँ रखी थी वे पूरी न होने के कारण उन्होंने उसका त्याग किया । योगी अपने चर्मचक्षु बन्द कर अन्तःचक्षु से देखने लगा । निष्काम होकर वह पंचेन्द्रियों के दासत्व से मुक्त हुआ । नामदेव कहते हैं—योगी ने सहज समाधि लगा कर निरंजन की सेवा की ।

‘परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है अतः लोग उसके बारे में कुछ कह तथा सुन सकते हैं । उसको अभेद-रूप समझने से अभेद रूप में तथा भेद-रूप समझने से भेद रूप

पाठी तोड़ि न पूज्ये देवा । देवलि देव न होई ।

नामा कहै मै हरि की सरना । पुनरपि जन्म न होई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६५ ।

१. देवा गगन गुठी बेठी मै नाही तब दोखी ॥ टेक ॥

जब लगि आस निरास त्रिचारे तब समि ताहि न पावे ॥ १ ॥

कहिबौ सुनिबौ जब गत होइबौ तब ताहि परबौ आवे ॥ २ ॥

गाये गये गये ते गाये अगई कूँ अब गाऊँ ॥ ३ ॥

प्रणवत नामा भए निहकामा, सहजि समाधि लगाऊँ ॥ ४ ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६६

२. जोगी अन व्याह जुगे बुधि जीवे ।

आकास बांधि पाताल चलावे, आप भरे भरि पीवे ॥ टेक ॥

अमृत पात पिता परमोच्यी माइ मुँई करि सोय ।

भाई बंध की आस न पूगो भाजि गए सब लोग ॥ १ ॥

बाहिली मूँदिले माहिली चोधिले पंच की आस मिटाइ रे ।

भगत नामदेव सेवि निरंजन सहज समाधि लगाइ रे ॥ २ ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६७

में उसकी प्राप्ति होती है। उसको सहज रूप समझने से वह सहज प्राप्त हो सकता है। उसको सुख अपना दुःख रूप समझने से सुख अपना दुःख में उसकी प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान तथा ध्यान रूप समझने से वह ज्ञान तथा ध्यान रूप में प्राप्त हो सकता है। नामदेव कहते हैं—‘यदि मैं कहूँ कि मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया तो मैं झूठा और यदि मैं कहूँ कि मैंने उसे नहीं देखा तो मेरा तबन सत्य में दूर होगा। जब मैं कहता हूँ कि वह अगम है तो उसकी छोज निरर्थक है। सब उसने बारे में पूछना न पूछने के बराबर ही है।’^१

नामदेव अपनी मुक्तावस्था का वर्णन इस प्रकार करते हैं—‘हे देव ! तुम्हारा ऊँचा यज्ञ। परमात्मन, वीणा आदि वाद्यों के मेल से एक ही गुर निकला। मेरे पैरों में लोहे की बेड़ी पड़ी है। भव सागर का भय दूर हुआ। मुक्ति मेरी दासी हुई है। बकरी जब सिंह को खाने लगी तब वह पीठ दिखाकर भागा। नामदेव कहते हैं कि मैंने बाहर जाते हुए भीतर देखा और इस प्रकार अपनी भक्ति निभाई।’^२

सत्ता की दृष्टि में सहजशील की साधना ही उनके मत का सार है। इस सहजशील का सञ्चय में परिचय देते हुए कबीर एक स्थान पर कहते हैं कि इसने लिए कम से कम सती, सतीपी, सावधान, सम्य भेदी तथा सुविचारवान होने की आवश्यकता है जो

१ जहाँ-तहाँ मिल्यो सोई। साथे वह सुने सब कोई ॥ टेक ॥

अभेदे अभेद मिल्यो। भेदे मिल्यो भेदू।

महज सोई सहज मिल्यो। पैल मिल्यो पैरू ॥ १ ॥

दुप सोई दुपे मिल्यो। सुपे सुप समाना।

ग्यान सोई ग्यान मिल्यो। ध्यान मिल्यो ध्याना ॥ २ ॥

दण्यो कहैं तो निपट भूटा। मुनी कहैं तो झूटा रे।

नामदेव कहैं जे अगम गण। ती पूछया ही अण-भूछया रे ॥ ३ ॥

संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ७३।

१ देवा तेरा नीसान बाज्या हो।

छान पपावज जत्र बेना अवसर साज्या हो ॥ टेक ॥

लाहा तावा बदन बीन्हौ पाय परी है बेरिया।

नो सागर की सबया छूटी, मुक्ति भई है बेरिया ॥ १ ॥

विष भागा पूठि बेरो, पाण लागी छेरिया।

बाहरि जाता भीतरि वेप्या नामे भगति निवेरिया ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६८

सद्गुरु के प्रसाद अथवा अपार कृपा पर निर्भर है ।^१

सब प्रकार की समाधियों में सहज समाधि को सर्वोत्तम एवं उत्कृष्ट कहा गया है क्योंकि इसमें साधक को आसन, मुद्रा, प्राणायाम, ध्यान, धारणा आदि विभेद साधना करने की आवश्यकता नहीं होती । योग-युक्ति के द्वारा मन को अन्तर्मुखी किया जाता है । मन केन्द्रीभूत हो जाने पर अपने विकारों से शुन्य हो जाता है । केन्द्रीभूत मन सहजवृत्ति में परिवर्तित हो जाता है । मन साधना को उत्कृष्ट अवस्था सहज समाधि है । इसमें मन की सभी वृत्तियाँ अन्तर्मुखी होकर अस्तनिहित हो जाती हैं ।

संतों के अनुसार जिस साधना के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता वही साधना सहज साधना है ।^२

दादू इस सहज साधना के लिए सुमिरन का मार्ग बताते हैं ।^३

कबीर कहते हैं कि ईश्वर प्राप्ति को सभी सरल बताते हैं लेकिन उस सरल को जानना कोई नहीं । जिन भक्तों को सरलतापूर्वक ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है उसी को वास्तविक सहजावस्था कहते हैं ।^४

कबीर अच्छी तरह जानते थे कि यह दैनंदिन व्यवहार की दुनिया और साधारण मानव जीवन कितना ही तुच्छ और हेय क्यों न हो यदि आत्मा-विस्मृतकारी परम उत्साहसमय साक्षात्कार किया जा सकता है तो इसी के द्वारा किया जा सकता है । वे सगुण और निर्गुण के भगड़े को व्यर्थ बताते हैं । वे कहते हैं—हे संतों ! मेँ धोखे की बात किस सं कहूँ ? गुण में ही निर्गुण है और निर्गुण में गुण । इस सीधे रास्ते को छोड़कर कहाँ बहुत फिस्ता जाय ?^५

१. सती संतोपी सावधान सबद भेष सुविचार ।

सतगुरु के प्रसाद थैं, सहजसील भठ सार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ६३ ।

२. कहि कबीर राम नाम न छोड़ी सहजे होइ सु होइ रे ।

कबीर ग्रन्थावली, पृ० २६६ ।

३. साँसे साँस सन्हासता, इक दिन मिलि है आई ।

सुमिरन पेड़ा सहज का सतगुरु दिया बताय ॥

संत वाणी संपद भाग १, पृ० ७८ ।

४. सहज सहज सबको कहे, सहज न चीन्है कोइ ।

जिन्ह सहजें हरिजी मिले, सहज कहौजे सोइ ॥

कबीर ग्रन्थावली, पृ० ४२ ।

५. संतों धोखा कासूँ कहिये ।

गुण में निरगुण निरगुण में गुण है बाद छाँड़ि नयो बहिये ।

कबीर ग्रन्थावली, पद १८०, पृ० १४६ ।

कबीर ने सहज समाधि की सर्वोत्तम बताया है। बाँधें मूँदें बिना, कान बन्द किये बिना ही इसकी सिद्धि हो जाती है। सहजभाव के साथ सुनो जाँसो से भगवान् की देखना ही सहज समाधि है। एक बार यदि यह तिष्ठ हो जाय तो साधक निरन्तर परमानन्द का रस पान करने में तल्लीन रहता है।^१

यहाँ कबीर ने उन्मत्ति रहनी की सहज समाधि कहा है। इस स्थिति में द्वैत का भाव नष्ट हो जाता है। यह अद्वैतावस्था है, सम्पूर्ण विश्व आत्ममय हो जाता है। जीवन के सभी क्षेत्रों में सहज रूप में आत्म दर्शन उपलब्ध होता रहता है। योगी परिपूर्ण हो जाता है। उसका मन विकार-रहित होकर बेम्भीकृत हो जाता है।

हठयोग की साधना

सत्ता की साधना पद्धति के विषय में विद्वानों ने मिल-भिन्न प्रकार के अनुमान किये हैं। आचार्य परगुराम चतुर्वेदी के अनुसार संज्ञी की साधना को वस्तुतः आत्मविचार की साधना कहना उपयुक्त होगा।^२ संज्ञी की साधना के स्वरूप निर्धारण में संत कबीर का प्रमुख हाथ है। डॉ० त्रिगुणाश्रित का अनुमान है कि संत कबीर ने योग के क्षेत्र में प्रचलित समस्त योग साधनाओं की परीक्षा करके अपना स्वानुभूतिमूलक सहज योग प्रतिपादित किया जिसका पर्यवसान प्रपत्तिमूलक भक्ति योग में हुआ।^३

संज्ञी ने जिस आत्मविचार को प्रधानता दी है उसके साथ ही अनेक परम्परागत साधनाओं को भी अपने अन्दर पलनवित पाया है जिसका प्रभाव मध्य-युग की साधना पद्धति पर विशेष रूप से पा। ये साधनाएँ मुख्यतः हठयोग की साधनाएँ तथा ध्यानिक

१. संज्ञी सहज समाधि भली।

सोई ते मिसन भयो जा दिन ते, मुरत न अंत चली ॥
 बाँध न मूँद न बाग न रंघूँ, काया कष्ट न घाई ॥
 सुनै नैन में हँस हँस देखूँ सुन्दर रूप निहाई ॥
 जेह जेह जाऊँ सोई परिवरमा, जो कुछ करै सो सेवा ॥
 जब सोऊँ तब करै दंडवत, पूछै ओर न देना ॥
 दाँट निरन्तर मरवा सता, भक्ति चवन का त्यागी ॥
 बहै कबीर यह उन्मत्ति रहनी, सो परगट वरि गार्ई ॥
 सुख दुख के इक परे परम सुख, तेहि में रहा समाई ॥

—संक्षिप्त संत-मुखा-सार, पृ० ४६।

१. कबीर साहित्य की परस, पृ० ६६।

२. कबीर की विचारपाठ, पृ० २६८।

उपासनाएँ थी। तान्त्रिक उपासनाएँ लोकविरोधी होने के कारण संतों की कभी ग्राह्य न हो सकी। इसका कारण सम्भवतः यही है कि संत अपनी मूल विचारधारा में समस्त धर्म साधनाओं के विकृत एवं जटिल रूप को बाह्याचार ही समझते थे। डॉ० हजारि-प्रसाद द्विवेदी ने कबीर की साधना पद्धति पर दृष्टिपात करते हुए एक स्थल पर ठीक ही लिखा है कि कबीर यौगिक क्रियाओं को भी बाह्याचार ही मानते थे। वे उन सारी क्रियाओं को सहजावस्था की प्राप्ति का कारण नहीं मानते थे।^१ यही कारण है कि संत योग की साधनाओं को अपने साधना का मूल हेतु न मान सके। स्वयं कबीर अनहद का बजना स्वीकार तो करते हैं पर वही एक परम सत्य नहीं है, सत्य है उसे बजाने वाला।^२

संतों में हठयोग का विलष्ट रूप नहीं मिलता। ऐसा प्रतीत होता है कि हठयोग के जटिल रूप का वर्णन केवल परम्परा निर्वाह मात्र है। यथार्थ में तो मन, वायु तथा बिंदु की साधना में से किसी एक ही साधना को जब नाथ पंथियों ने स्वीकार कर लिया तब संतों ने खंचल मन की प्राणायाम की क्रियाओं से अपने अधीन करने के लिए योग की मूल स्थिति को स्वीकार कर लिया। योग की परिभाषा भी चित्तवृत्तियों के निरोध को लेकर चलती है।^३

हठयोग की भावना संतों में बहुत पहले से बली आई है। नामदेव ने भी इसे अपनाया है। योगी विसोबा खेचर से दोषा लेने के उपरांत प्रतीत होता है कि नामदेव कुंडलिनी योग साधना में प्रवृत्त हुए और तभी से उनके पदों तथा अमङ्गों में उसका उल्लेख होने लगा। नामदेव कहते हैं—

जहाँ ब्रह्मनाद रूपी सूर्य का प्रकाश है वहाँ संसार के सूर्य, चन्द्रमा आदि दीपक धूमिल हो जाते हैं, गुरु-कृपा से मैंने उसकी आन लिया है। नामदेव कहते हैं कि इसके फलस्वरूप मुझ जैसा भक्त भगवान के सहज रूप में समा गया है।^४

१. कबीर—डॉ० हजारिप्रसाद द्विवेदी, पृ० ६३।

२. बाजे जंत्र नाद धुनि हुई। जो बजावे सो और कोई।

बानो नाचे कौतिल देखा। जो नचावे सो कितहु न पेखा ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३१।

३. योगश्चित्तवृत्ति निरोधः। योग दर्शन १, २।

४. जह अमहत मूर उजारा। तह दीपक जले छंछारा।

गुरु परसादी जानिआ। जनु नामा सहज समानिआ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पृ० २००।

इडा, रिगला और सुपुम्ना नाड़ियों से सम्बन्धित प्राणायाम को भी रोक रखूँगा । चन्द्र और नाड़ियों को सम कर मैं ब्रह्म की ज्योति में मिल जाऊँगा ।^१

योगी दीर्घ-जीवि होते हैं । उनका शासन दीर्घ बाल तक चलता है । वह सांस का निरोध कर उसको नीचे वे भाग तक ले जाता है । और लबालब भरे हुए अमृत पान से अमृत प्राशन करता है । नामदेव कहते हैं कि हे साधक ! तू सहज समाधि लगाकर निरंजन की सेवा कर ।^२

भरने दिव्य अनुभव का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं : कि हे परमात्मा ! गुड्डो (पतंग) उड़ो और आकाश में समा गई । धोने वाला डोरी में समा गया । आवागमन का फेर भिट गया । यह गुड्डो कागज का नहीं है । उसने सहज आनन्द की प्राप्ति होती है ।^३

हे विठ्ठल ! भौरे गो कमलिनो प्राप्त नहीं होती अतः वह जनम जनम ठगा जाता है । सेंडक कुम्दिनी के पास रहता है उसको उसका बुरा-भला कोई स्वाद नहीं मिलता । पुष्प को सुगंध पर लुब्ध भ्रमर सी योजन का चक्कर काट कर आता है । पचासी विषयो का त्याग करने पर भक्ति उत्पन्न होती है और फिर जन्म नहीं लेना पड़ता ।^४

१. इडा रिगला सुपमनि नारी । पवना भंकि रहऊँगा ।

चंद सूर दोउ समि करि रापूँ । ब्रह्म ज्योति मिलि जाऊँगा ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६६ ।

२. योगी जन ग्याइ कुणे जुगि जीवे ।

आकाश बांधि पाताल पलावे आप भरे भरि पीवे ॥ टेक ॥

भगत नामदेव सेवि निरंजन सहज समाधि लगाइ रे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६७ ।

३. देवा आज गुडो सहज उडो, गगन माहि समाई ।

बोलनहारा डोरी समांना । नही आवै नही जाई ।

कागद ये रहित गुडो । सहज आनन्द होई ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७७ ।

४. बीठना भँवरु बँवल न पावे । साथे जन्म जन्म डहकवे ॥ टेक ॥

दाधुर एक वसे पडबणितलि । स्वाद पुस्वाद न पावे ।

पहुँप वास का सुन्धो भौरा । सो योजन फिर आवे ॥ १ ॥

उपजी भगति पचीसूँ परिहरि । बहोरि जन्म नही आवे ।

अपंड मंडल निराकार मैं । दास नामदेव गावे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७८ ।

साक्षात्कार परमार्थ सीपान की अंतिम सीढ़ी है। साक्षात्कार होने के पहले साधक बहुत बेचैन रहता है, व्याकुल रहता है। उसकी आँखों के सामने अँधेरा छा जाता है। इसी को ईसाई साधकों में Dark night of the Soul कहा जाता है। साक्षात्कार की परम उल्लासमयी घड़ी का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं कि जहाँ वह दिव्य कांति झिलमिल झिलमिल चमक रही है, जहाँ तुर डोल, दमामे आदि नाजों के बजने पर अनहद नाद सुनाई देता है, जहाँ कोटि सूर्यों की तेजोराशि प्रकाशित हो रही है वहाँ दास नामदेव का मन निश्चल होता है।^१

यद्यपि चित्त की घुत्तियों का निरोध एक कठिन कार्य है फिर भी संतों के लिए योग का आकर्षण सदैव बना रहा है। संत कबीर इन्द्रा-पिंगला के माध्यम से गगन मंडल में घर बनाने की बात करते हैं।^२ घर्मदास ने हठयोग-अनित शून्य महल में भरनेवाले रस को अपनी साधना का एक अंग माना था।^३

वास्तव में योग मार्ग भी भक्ति मार्ग के ही आधित है। यदि भक्ति नहीं है तो योग मार्ग व्यथा ही है।^४

यद्यपि संतों ने हठयोग और कुण्डलिनी योग की खर्चा की है किन्तु वह उनका लक्ष्य नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि हठयोग की क्रियाओं का संतों के अश्विर्भाव काल में विशेष प्रभाव था। परंपरागत रूप में हठयोग की क्रियाएँ उत्तर भारत में व्याप्त थी। संतों में भी इनका निर्वाह माँझ हुआ है। हठयोग का यही रूप हमें संतों

१. झिलमिलि झिलमिलि नूरा रे। जहाँ बाजे अनहद तूरा रे ॥ टेक ॥
डोल दमामाँ बाजे रे। तहाँ शब्द अनाहद माजे रे ॥ १ ॥
फिर राया जोति प्रकासी रे। जहाँ आप आप अविनासी रे ॥ २ ॥
जहाँ सूरिज कीटि प्रकासा रे। तहाँ निहवल नामदेव दासा रे ॥ १३ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १७०।

२. धबधू गगन मंडल घर कीजे।
अमृत भरै सदा सुख उपजे बँकनालि रस पीजे ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ११०।

३. भरि लागै महलिषा गगन घहराय खन गरजे खन बिजुलो चमके।
लहर उठै सोमा वरनि न जाय। सुज महन से अमृत बरखै ॥

—संत काव्य पृष्ठ २४६।

४. हिरदै कण्ट हरि सँ नहो साची।
कहा भयी जे अनहद नाच्यो।

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ १८२।

की वाणियों में मिलता है ।

उलटवासियाँ

'उलटवासी' की व्युत्पत्ति का ठीक पता नहीं चलता । इसकी रचना का प्रमुख उद्देश्य किसी बात का किसी विपरीत वा असाधारण कथन के द्वारा वर्णन करना है । तदनुसार 'उलटवासी' शब्द को भी 'उलटा' तथा 'अस' जैसे दो शब्दों को जोड़कर बनाया गया, माना जा सकता है । इस दृष्टि में इसका सात्पर्य उस रचना से होगा जिसमें किसी न किसी अस में उलटी बातें मिलती हों ।

नामदेव की अधिकांश आध्यात्मिक उक्तियाँ उलटवासियों के रूप में अभिव्यक्त हुई हैं । उलटवासियों की शैली के कारण उनकी शुष्क और नीरस दार्शनिक उक्तियों में एक विचित्र चमत्कार का समावेश हो गया है । चमत्कार काव्य का प्राण माना जाता है । नामदेव की उलटवासियों में व्यञ्जना के विविध रूप भी परिलक्षित होते हैं । प्रायः सभी उलटवासियों में एक विशेषता पाई जाती है । उनमें विरोध भावना के साथ प्रतीक शैली और रूपक शैली का सुन्दर समन्वय दिखाई देता है ।

अपनी एक उलटवासी में कहते हैं—'कितने अचरज की बात है कि पशुरिया बज रही है और मादल नामक वाद्य नाच रहा है । अग्नि जल में डूब गया । छोटी ग्वाई और उतने हाथी को जन्म दिया । यह देखकर मुझे अचम्भा हुआ । मदनत हाथी को सुरत कायू में लाया गया । पंछी बिना पक्ष के उड़ा और कुमुदिनी की डाली पर जा बैठा । कड़वी निबोरी मुझे मीठी लगती है । मखो अरनी आँखों में अन्न आने लगी । नामदेव कहते हैं कि गुरु दृष्टा से जो खोजता है वह पाता है ।'^१

१. देवा पातुर बाजै मादल नाचै । येवडा अचभा दीठा ।
पूछी पशिया पडिऊ । जल बैसदर वूठा ॥ टेक ॥
छोटी ग्वाई हल्ली जाया । येवडा अचभा बाया ।
ऊभी ऊभी नाथोला । मैमत धूमत आया ॥ १ ॥
पाइन पणि बिनाहो उटिया । कैर डाली बैठा ।
नोव सदाफन सुफल फलिया । सो मोहि लागे मीठा ॥ २ ॥
ससे सोग मछे पुरी । भेट तडवा काना ।
मापी काजन सारन लागी । बैसा बहा मियन्ता ॥ ३ ॥
गाई विपाई बछो जाई । गाई ब्यो कूँ पावै ।
प्रगवत नामदेव गुरु परसादे । जो पोजे सो पावै ॥ ४ ॥

—सत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १०१ ।

एक ऐसी आश्चर्यजनक घटना घटी कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। चोटी की आँखों में गजेन्द्र समा गया। कोई कहता है कि वह (परमात्मा) पास ही है तो कोई कहता है कि दूर। पानी में रहने वाली मछली खजूर के पेड़ पर चढ़ सकती है? कोई कहता है कि वह इन्द्रियों के अधीन है तो कोई कहता है कि यह मुक्त है। मूखों को वह सहज समाधि द्वारा प्राप्त नहीं हो सकता। कोई वेद पुराणा का स्मरण करने के लिए कहता है। सद्गुरु ने निर्वाण पद का वर्णन किया। नामदेव कहते हैं कि जिस परम तत्त्व की रूपरेखा नहीं है उसका वर्णन भी कैसे कर सकते हैं? ^१

‘पंडितो इस पद का अर्थ बताओ। मैं जब सात वर्ष का था तब मेरी माता पाँच वर्ष की थी। अगम्य तथा अलक्ष्य का विचार कर देखो। सरमोश ने कुत्ते को छिपाया। जल की मछली आकाश पर चढ़ गई। गाय बाध का पीछा कर रही है। बूंद में समुद्र नावता है और बूंद समुद्र में समा गई। नामदेव का एकमात्र सहारा तू ही है। तू अलक्ष्य है। मुझे देखा नहीं जा सकता।’ ^२

‘आहिस्ता आहिस्ता भोजन कैसे किया जाए, यह कहा नहीं जा सकता। हम खाएँ और निर्मल होवें। पहले मैं अपनी माता को ही खा गया। तत्पश्चात् सगे भ्राता को खा गया। सूर्य को निगल गया तब चंद्र को उगल दिया। फिर मैं स्वगुरु को खा जाऊँगा। तत्पश्चात् पंच लोक निगल जाऊँगा। नामदेव कहते हैं कि यह सिद्धों का योग है।’ ^३

१. अदबुद अर्चमा कथ्या न जाई। चोटी के नेत्र कैसे गजिन्द्र समाई।
 कोई बोलै नेरे कोई बोलै दूरि। जल की मछली कैसे चढ़े पखूरि ॥ १ ॥
 कोई बोलै इंद्रो बाध्या कोई बोलै मुक्ता। सहज समाधिन चोन्हे मुगधा। २।
 कोई बोलै वेद सुमृत पुराणा। सतगुरु कथीया पद निरवाना ॥ ३ ॥
 कहै नामदेव परम तत है ऐसा है। जाके रू न रेप बरष कही कैसा ॥४॥
 —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७६।

२. पावे एह अरधि लगाई।
 सात वरस को माहि हो। तब पाँच वरस को माई ॥ टेक ॥
 अगम अलेप विचारि देयो। समु स्वान छिपाई।
 मोन जलको गगन चढीयो। बाप पेरे गाई ॥ १ ॥
 समंद भोतरि बूंद जावै। बूंद समंद समाई।
 नामदेव के ऐक सौई। अलेप लप्यो न जाई ॥ २ ॥
 —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १०४।

३. धीरे धीरे पाइबो कचन न जेवो। आपन पैवी तब नमल ह्वे वो ॥
 पहली पेहो आई माई। पीछे पेहो सगा जवाई ॥ १ ॥

‘मे भूठ नहीं बोलता । मेने कोहने (एक तरकारी) के बराबर एक मोतो देखा । बकरी ने घोर को जन्म दिया । यह देख कर विल्वी भयभीत हो राई हुई । खरगोश ने कुत्ते को मार डाला । हम विराट् देश में गये । गंधी ने इतना दूध दिया कि उससे चौदह रजन भर गय । उड़ते हुए पक्षियों में मेने एक चाटो भी दखी, जिसकी कटोरी बराबर जल्ले धो । विष्णुदास नामदेव कहते हैं कि यह जीव का कपन है कि उसको मोक्ष अथवा मुक्ति नहीं ।’

कबीर अपनी उलटवासियों के लिए बहुत प्रसिद्ध है । ये उलटवासियाँ बहुधा अटपटी बातों के रूप में रची गई रहती हैं जिसके कारण इनका गूढ़ आशय की सीमा न समझ पानेवाला इन्हें सुनकर आश्चर्य में अवाह रह जाता है । इन पर ध्यानपूर्वक विचार कर लेने पर जब यह इनके शब्दों के पीछे निहित रहस्य को जान पाता है तब उसे अग्राह आनन्द मिलता है ।

यहाँ कबीर साहब की एक ही उलटवासियों के उदाहरण देकर उनके साधारण स्वरूप का परिचय कराया जाता है । अपनी एक उलटवासी में कबीर कहते हैं—

‘हरि के पकाये हुए नमकीन बड़े को बिस किसी ने जला डाला वही वस्तुतः उसे पा सका नहीं वो ओ जान-हीन था उसे बार-बार जन्म लेकर धोखे में रहना पड़ा ।’

उगलिबा चंदा गितिबा सूर । कुनि मै पैहो वर की ससूर ।

कुनि मै पैहो पंचो सोग । भणत नामदेव ये सिध जोग ॥ २ ॥

—सत नामदेव की हिंदी पद्यावली, पद १४७ ।

१. लटक न बोलूँ बाप पतमान गाढी ।

कोह्ला ऐबठा मोतीदा मे छोले देघोला ॥ टेक ॥

छेली बेसी बाप जैता मांमरीया भे छाटे ।

उठत पपि मै सवर पेध्या नर लूजे है हाडे ॥ १ ॥

बाबलियाचे पोटे मापणियाचे पोटे ।

संघे सुनहा मारिला तहाँ मोडर अभिला सोटे ॥ २ ॥

अन्है जगैला घाट देस तहाँ मामी दूध बेला ।

अजे आटे मामीला जहाँ चौदह रजन भरिला ॥ ३ ॥

विस्नदास नामईयो मुँ प्रणजे ये छे जीव जीव वो उक्की

सटनयो बाधे सांगीला । ताछे मोक्ष न मुक्की ॥ ४ ॥

—सत नामदेव की हिंदी पद्यावली, पद १५५ ।

२. हरि के घारे बड़े पकाये, जिनि जारे तिनि पाये ।

ग्यान अचेत फिरे नर सोई, ताथे जनमि जनमि बट्काये ॥ टेक ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ६२ ।

मदि इस उलटबासी की इन दो पंक्तियों पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाय तो पता चलेगा कि कबीर जिस 'बड़े' की ओर संकेत कर रहे हैं वह किसी ऐसी वस्तु का प्रतीक है जो नष्ट कर देने पर ही समुचित उपयोग में लायी जा सकती है। वह वस्तु (नर-देह) मानव-जीवन में भिन्न नहीं है जिसमें आमूल परिवर्तन लाने पर ही जीवन्मुक्त की सहज दशा उपलब्ध हो पाती है।

'कबीर ग्रन्थावली' के अंतर्गत उलटबासी का एक अन्य पद इस प्रकार आता है : 'हे अवधू ! जागते समय नोद मे नहो आना चाहिए। ऐसा करना चाहिए जिसमें न तो हम काल का पास बनें, न हमारा शरीर जरा के कारण जीर्ण हो सके। इसके लिए चाहिए कि गंगा उलट कर समुद्र को सोख ले, चंद्रमा सूर्य को निगल जाय, रोगो नव ग्रहों को मार डाले और जल में दिव प्रकाशित हो उठे। डाल के पकड़ने से मूल नहीं ढोल पड़ता और मूल के पकड़ने पर फल की प्राप्ति हो जाती है। दाँबी उलटकर सर्प को तग आती है और पृथ्वी महारस का पान करती है। गुफा में बैठे रहने पर सारा संसार धीजने लगता है, बाहर कुछ भी नहीं सूझ पड़ता। मनुष्य उलटकर बाण चलाने वाले को ही मार डालता है और यह आश्चर्य बिरला ही सूझ पाता है औंधा घड़ा जल में नहीं डूबता, सीधा रहने पर पूरा-पूरा भर जाता है और जिसके पति जगत् घृणा प्रदर्शित करता है उसी के प्रसाद से निस्तार होता है।'।

एक और उलटबासी को अर्थ-सहित देखिये—

'ऐ भाई ! एक अर्चना देखो। सिंह खड़ा गाय को चरा रहा है। पहले पुत्र हुआ और तत्पश्चात् माता हुई। गुरु शिष्य के पाँव पकड़ रहा है। जल में रहने वाली मछली पेड़ पर आकर जननी है। मुर्गे ने बिल्ली को पकड़ कर खा लिया। बैल तो खड़ा ही रहा और सोनी गृह में प्रवेश कर गई। बिल्ली कुत्ते को दबोच ले गई। पेड़

१. अवधू जागत नोद न बीजे।

काल न खाइ कलप नहो व्यापै देही पुरा न छोवे ॥ टेक ॥

उलटी गंग समुद्र हि सोलै ससिहर सूर गरावे।

नव सिंह मारि रोगिया बंटे, जल मे ब्यब प्रकावे ॥

डाल गह्या ये मूल न सूझे, मूल गह्या फल पावा।

बंदी उलटि शरण को लायो, घरणि महा रस खावा।

बैठि गुफा मे सब जग देख्या, बाहरि कछु न सूझे।

उलटै घन कि पारयो मान्यो, यहु अचिरज कोई बूझे।

औंधा घड़ा न जलमे डुबै, सूघा सुभर भरिया।

जाको यहु जग घिणा करि आले, ता प्रसादि निस्तारिया।

की जड़ को ऊपर रख और खाली, पत्ती आदि को नीचे कर दे । इस जड़ में फूल खिले हैं । इस पद को जो समझ जाये, वह त्रिलोक को समझ सकता है ।^१

इस पद का आध्यात्मिक पक्ष में उत्तर होगा—

ज्ञान द्वारा वाणी समृद्ध होती है । प्रथम जीव उत्पन्न हुआ और पश्चात् माया प्रकट हुई । शब्द जीवात्मा की कारण में जाता है । कुण्डलिनी जागृत होकर मेरुदण्ड पर चढ़कर फलवती होती है । बायाने अज्ञानी (सुप्ता या कुत्ता) को नष्ट कर दिया । पंच प्राण तो घरे ही रह गये, स्वरूप की सिद्धि घर में बस गई । मूल तो मस्तिष्क में है जिसमें कमल खिले हैं और शाखा आदि नीचे हैं । ऐसा शरीर में बुझ का बोध कर, तब तीनो लोको का ज्ञान प्राप्त होगा ।

कबीर साहब कहते हैं कि हठयोगियों का ज्योति के दर्शन आदि का उपर्युक्त ढंग से परिचय दे देना तथा इसी पर संतुष्ट होकर अनेको अमरत्व का अधिकारी तक समझवैठना उनमें किसी कमी का होना सूचित करता है । आत्मोपलब्धि को सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उससे सफल हो जाने वाले व्यक्ति में अपनी अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए समता नहीं रहती ।

इस प्रकार हम देखते हैं कि नामदेव के पश्चात् हिंदी निर्गुण काव्य की जो प्रवृत्तियाँ हैं वे नामदेव की हिंदी रचनाओं में मिलती हैं । नामदेव की रचनाओं में इन प्रवृत्तियों और उत्सर्गपिठ बिषयो पर संक्षेप में कहा गया है । नामदेवोत्तर कालीन संतों ने इन पर विस्तारपूर्वक कहा है ।

□□

१. एक अचंभा देखा रे भाई, ठाढ़ा सिध चरावे गाई ॥ टेक ॥

पहले पुत पीछे मई माइ, चेला के गुर लये पाई ।

जल की मछली तरवर व्याई, पराड़ि बिनाई मुरो खाई ।

बैलहि डारि भूनि धरि आई, कुत्ता घूं से गई बिलाई ॥

तलि करि साया ऊपरि करि मूख, बहुत मांति जड साये पून ।

कहे कबीर या पद की बूझै ताकूँ छोग्युं विमुबन सूझै ॥

—कबीर ग्रंथावली, पद ११, पृष्ठ ६२ ।

चतुर्थ अध्याय नामदेव की दार्शनिक विचारधारा

भारतीय दर्शन—आत्मा की श्रेष्ठता

आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत

विदेशी दार्शनिक सिद्धांतों का प्रभाव

संत कवियों पर अन्य विचार-धाराओं का प्रभाव

नामदेव पर अन्य दर्शन एवं विचार-धाराओं का प्रभाव

वैष्णव मत का प्रमुख उपादान—भक्ति तत्त्व

भगवान का लोकरक्षक एवं लोकरञ्जक स्वरूप

महाराष्ट्रीय चारकरी सम्प्रदाय

चारकरी सम्प्रदाय का उद्भव

चारकरी मत के सिद्धान्त

(१) विद्वत्त्व (२) भक्ति तथा अद्वैत ज्ञान (३) भगवत् रूप

चारकरी पंथ के सिद्धांत की विशेषता

नामदेव की रचनाओं में प्राप्त उनके दार्शनिक विचार

१. (अ) ब्रह्म (ब) ब्रह्म परंपरा (क) नामदेव का ब्रह्म वर्णन

२. जीवात्मा (आत्म दर्शन)—आत्म परंपरा—

(अ) जीव सम्बन्धी नामदेव के विचार

(ब) जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध

(स) जीव की एकता और अद्वैतता

३. माया-भाषा की परंपरा

नामदेव का माया वर्णन

४. जगत्—जड़ जगत् का भौतिक स्वरूप

नामदेव का ऐहिक तत्त्व विचार

नामदेव का लौकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण

अभेद भक्ति—अद्वैतपरक भक्ति कल्पना—

निर्गुण-सगुण की एकता—ज्ञानोत्तर भक्ति

सर्वे एतु इदं ब्रह्म—वास्तव्य भक्ति—

भक्ति और साधना सम्बन्धी व्यावहारिक विचार

नामदेव की दार्शनिक विचारधारा

भारतीय दर्शन

इस संसार में आकर जीवन संप्रान्त में अपने को विजयी बनाना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। अन्य जीवित प्राणियों के समान मनुष्य भी अपने को जीवित बनाये रखने के लिए अपने परिवेश से निरंतर संपर्क करता रहता है। परन्तु वह बिवेक-प्रधान जीव होने के कारण प्रत्येक अनुष्ठान के अवसर पर अपनी विचार शक्ति का उपयोग करता है। द्यौत चित्त में विचार करने पर प्रतीत होगा कि प्रत्येक मानव दृश्य या अदृश्य अगत् विषयक कतिपय भ्रष्टाओं, विचारों तथा कल्पनाओं का एक समुदाय मात्र है। निखिल मानवीय कार्य विघातों की आधारशिला मानवीय विचार है। गीता कहती है कि भ्रष्टाओं के अनुरूप ही मनुष्य होता है।^१ उसकी कार्य प्रणाली निश्चित होती है तथा उसी के अनुरूप उसे फल की उपलब्धि होती है। इस प्रकार प्रत्येक मनुष्य की एक दृष्टि होती है, उसका एक दर्शन होता है।

सृष्टि विभिन्न रूपा होकर भी एक है। अंग्रेजी में इसका नाम ही युनिवर्स (Universe) है जिसे हिंदी में एकात्म काव्य कहा जा सकता है। वेद तो इसे देव का काव्य कहता है। काव्य की संगीतात्मक, भावात्मक एवं कल्पनात्मक एकता उसके जनक चेतन सत्त्व की एकत्वता को प्रकट करती है। इसी प्रकार सृष्टि का काव्यत्व (Harmony) उसके एक स्रष्टा होने का संकेत देता है जो चेतन है।^२ ब्रह्म विद्या में इन सभी बातों पर विचार किया जाता है।

अध्यात्म विद्या भारतीय मनीषियों की प्रतिष्ठा की वस्तु रही है। सभी ज्ञान तथा विषयों में इसे सर्वोत्कृष्ट कहा जाता रहा है। कठोपनिषद् में इस विद्या के संबंध में लिखा है—

‘ब्रह्म विद्या बहुतों को तो सुनने को भी नहीं मिलती और बहुत से इसे सुनकर समझ ही नहीं पाते। इस गूढ़ अध्यात्म विद्या का वर्णन करनेवाला भी कठिनाई से

१. यो यच्छुद्धः स एव सः। गीता १७।३

२. भक्ति का विकास, डॉ० मुंशीराम शर्मा, पृ० ११।

मिलता है और इसे जानने की इच्छा रखने वाला तो विरला ही होता है ।^१

ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए की गयी जिज्ञासा- ब्रह्म जिज्ञासा कही जाती है, इसी लिए वेदान्त ब्रह्म सूत्र का आरंभ 'अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा' से रिया गया है ।

ब्रह्म विद्या अथवा ब्रह्म ज्ञान हर किसी को उपलब्ध नहीं होता । मुण्डकोपनिषद् में कहा है—

'परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचन से, न बुद्धि से और न बहुत मुनने से ही प्राप्त हो सकता है । यह जिसको स्वीकार कर लेता है उसके लिए ही अपने यथार्थ स्वरूप को प्रकट कर देता है ।^२

मुण्डकोपनिषद् ने ब्रह्म विद्या को सर्व विद्या प्रतिष्ठा बतलाया है ।^३ भगवान् श्रीकृष्ण ने गीता में अपनी व्यापक विभूतियों के वर्णन के अवसर पर समस्त विद्याशा में अध्यात्म विद्या (दर्शन शास्त्र) की अग्रता स्वयं बतलाकर उसकी महत्ता पर्यास्तरपेण प्रदर्शित की है ।^४

सत्तेज में जीव, जगत्, और परमात्मा का स्वरूप तथा उनके पारस्परिक संबंध निश्चित करना दर्शनशास्त्र का उद्दिष्ट है । इस प्रकार दर्शनशास्त्र अंतिम सत्य (Ultimate reality) के उद्घाटन का प्रयत्न करता है । पर इस अंतिम सत्य के स्वरूप के संबंध में सभी दार्शनिक सहमत नहीं है ।

भारतवर्ष में दर्शन तथा धर्म का, तत्त्वज्ञान तथा भारतीय जीवन का घनिष्ठ संबंध है । सायं यम—आध्यात्मिक, आधिभौतिक तथा आधिदेविक—से सतृप्त मानव की शांति के लिए, कवेराज सत्ता से आरपतिक दुःख निवृत्ति के लिए भारत में दर्शन शास्त्र का आविर्भाव हुआ है । दर्शन शास्त्र के द्वारा सुचित्रित आध्यात्मिक तत्त्वों पर ही भारतीय धर्म की दृढ़ प्रतिष्ठा है ।

१ धेयदध प्रेयस्य मनुष्यमेतस्ती सम्प्रोत्थ विविनक्ति धीर ।

धेयो हि धीरोर्जम प्रेयसो वृणीते प्रेयो मन्दो योगजेमाद् वृणीते ॥

—बठोपनिषद् १।१।१।

२ नायमात्मा प्रवचनेन सम्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैव वृणुते तेन सम्यस्तस्वेष आत्मा विवृणुते तनु स्याम् ॥

—मुण्डकोपनिषद् ३।२।३ ।

३ स ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठामपवाय ज्येष्ठ पुत्राय प्राह ।

—मुण्डकोपनिषद् १।१ ।

४ अध्यात्म विद्या विद्याना वाद अवदतामहम् ।

—गीता १।०।३२

इस भारतीय दर्शन की धारा सुदूर वैदिक काल से अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित होती चली आ रही है। इस धारा में कभी भी विराम नहीं आया। लगानार ब्रह्म, जीव और माया के संबंध में विचार होता चला आ रहा है। सभी दर्शनों ने लगभग यही निष्कर्ष दिया है कि ब्रह्म कोई अलम्ब्य तथा अलौकिक और अद्भुत पदार्थ नहीं है प्रत्युत प्रत्येक प्राणी अपने भीतर नियामक (अंतर्धामी) आत्मा के रूप में उसी को सत्ता का अनुभव किया करता है। इसी लिए ब्रह्म का साक्षात्कार करने तथा उसे पहचानने का सबसे बड़ा उपाय है आत्मा को पहचानना और उसका साक्षात्कार करना।

आत्मा की श्रेष्ठता

जगत् के समस्त प्रिय पदार्थों में श्रेष्ठ पदार्थ आत्मा ही है। प्रियतम होने के कारण ही पुत्रवत्सला, कहनामयी माता की भाँति श्रुति उपदेश देती है कि आत्म तत्त्व का साक्षात्कार करो।^१ मुक्ति की कल्पना में पर्याप्त मतभेद होने पर भी विभिन्न दार्शनिक इस विषय में नितांत एकमत हैं। आत्मा का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करना ही मोक्ष है।^२

आत्मा का ज्ञान कराना, चाहे वह ब्रह्म से भिन्न हो या अभिन्न हो प्रत्येक दर्शन का लक्ष्य है। इस संदर्भ में दार्शनिक-शिरोमणि याज्ञवल्क्य ने अपनी परनी मैत्रेयी को जो आध्यात्मिक उपदेश दिया वह भारतीय धर्म तथा दर्शन के इतिहास में सदा अमर रहेगा। उन्होंने कहा 'पति के लिए पति प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिये। परनी के लिए परनी प्यारी नहीं है, बल्कि आत्मा के लिए। पुत्र के लिए पुत्र प्यारा नहीं है बल्कि आत्मा के लिए। संसार की समस्त वस्तुएँ अपने लिये प्यारी नहीं होती बल्कि आत्मा के लिए। अन्न, सबसे प्रिय वस्तु आत्मा ही है। इस लिए इस आत्मा का प्रत्यक्ष करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, मनन करना चाहिए तथा निदिध्यासन (सतत् ध्यान करना) चाहिए। क्योंकि आत्मा के दर्शन से, श्रवण से, मनन से तथा विज्ञान से सब कुछ जाना जा सकता है।'^३

१. आत्मा वा अरे दृष्टव्यः।

—बृहदारण्यकोपनिषद् ५।१।१५।

२. आत्मनः स्वरूपेणावस्थितिः मोक्षः।

३. न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवत्यात्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति।

न वा अरे जायायै कामाय जाया प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति।

न वा अरे पुत्राया कामाय पुत्राः प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति।

भवन्ति।

आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत

भारतवर्ष आदि बाल से ही एक धर्म प्रधान देश रहा है। यहाँ के ऋषियों ने समय समय पर धर्म तथा दर्शन को विस्तृत विवेचना की है। भण्डवुग ने पूर्व भी यहाँ अनेक आचार्यों द्वारा प्रतिपादित विभिन्न दार्शनिक सिद्धांत प्रचलित थे। इनमें प्रमुख शंकराचार्य का अद्वैतवाद तथा मायावाद था। उन्होंने जैनो, बौद्धों तथा मठन मित्र आदि कमकाठियों से शास्त्रार्थ करके अपने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया। उसने अनुसार सब कुछ ब्रह्म है। यह ससार असत्य है, भ्रम है। जिस प्रकार हम अंधेरे में, रस्सी को देखकर साँप की कल्पना कर भयभीत होते हैं उसी प्रकार इस ससार को असत्य जान ममता, मोह के बंधन में पड़कर हम दुःख भोगते हैं। उनके अनुसार जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं। जीव ब्रह्म का ही रूप है जो माया के कारण ब्रह्म से भिन्न प्रतीत होता है। इस प्रकार शंकराचार्य 'ब्रह्म ब्रह्मास्मि' के सिद्धांत को माननेवाले थे। उन्होंने बौद्ध दर्शन के स्थान पर अपने दार्शनिक सिद्धांतों को रखा जो अब तक किसी न किसी रूप में चले आ रहे हैं।

वेष्णव आचार्यों की परम्परा में सर्वप्रथम नाम नाथमुनि का जाता है। नाम मुनि का आविर्भाव नवी सताब्दी के उत्तरार्द्ध अथवा दसवीं सताब्दी के प्रारम्भ काल में हुआ। कहा जाता है कि सर्वप्रथम उन्होंने ही आठवार भक्तों के पदा का संकलन किया। उनकी परम्परा में पुण्डरीकाक्ष एवं राम मित्र नामक दो अन्य आचार्य हुए। तत्पश्चात् यामुनाचार्य तथा प्रसिद्ध स्वामी रामानुजाचार्य इस सम्प्रदाय के आचार्य हुए। रामानुजाचार्य के पश्चात् भी भी सम्प्रदाय की परम्परा आगे चलती रही। इनकी चौथी या पाँचवां शिष्य परम्परा में सुप्रसिद्ध स्वामी रामानंद हुए।

शंकराचार्य ने जिस अद्वैतवाद का निरूपण किया था वह भक्ति के सन्निवेश के लिए उन्मुक्त न था। अब स्वामी रामानुजाचार्य ने एक अन्य मत विशिष्टाद्वैत की स्थापना की। जिसके अनुसार जीव (चित्) और जगत् (अचित्) ब्रह्म के ही विशेष हैं। माया उसी ब्रह्म की शक्ति है। जीव भक्ति द्वारा ब्रह्म का चिरंतन सामीप्य प्राप्त कर लेता है जो उसका परम लक्ष्य है। जैसा कि अद्वैतवाद में माना जाता है, जीव अपने अस्तित्व को ब्रह्म में खो नहीं देता।

न वा अरे सर्वस्य वामाय सर्वं प्रिय भवत्यात्मनस्तु वामाय सर्वं प्रिय भवति ।

आत्मा वा रे द्रष्टव्यं ध्येतव्यं मन्तव्यं निदिध्यासितव्यं मेधेयं ।

आत्मनि सत्त्वे दृष्टे धृते मते विज्ञान इदं सर्वं विदित्रम् ।

—बृहदारण्यकोपनिषद् २।४।५ ।

१ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।

२ हिन्दी साहित्य की भूमिका डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी, पृ० ४७ ।

आचार्य रामानुज के महान् व्यक्तित्व के कारण वैष्णव सम्प्रदाय की लोक-प्रियता बहुत बढ़ी। उन्होंने शंकराचार्य के मायावाद का खण्डन किया तथा यह सिद्ध किया कि ब्रह्म की एकता अद्वितीय नहीं है अपितु वह चिन्मय आत्मा तथा जड़ प्रकृति से विभक्त है।^१

अन्य वैष्णव आचार्यों का लक्ष्य भी शंकराचार्य के मायावाद तथा विघटनवाद से पीछा छुड़ाना था जिसके अनुसार भक्ति अधिष्ठाता ठहरती है। शंकराचार्य ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की है। बल्लभाचार्य ने ब्रह्म में सर्व धर्म माने हैं। सारी गूढ़ि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकृति कहा है।

अक्षर ब्रह्म अपनी आविर्भाव तथा तिरोभाव की अविध्य शक्ति से जगत् के रूप में परिणत होता है और उससे परे भी रहता है। ब्रह्म सत्, चित्, तथा आनन्द से युक्त है। जीव में आनन्द का तथा जड़ में चित् तथा आनन्द दोनों का तिरोभाव रहता है। माया कोई वस्तु नहीं। श्रीकृष्ण ही परब्रह्म है जो पुरुषोत्तम कहलाते हैं। वे अपने भक्तों के लिये 'व्यापी वैकुण्ठ' में (जो विष्णु के वैकुण्ठ से ऊपर है) अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करते रहते हैं। भगवान् की इस 'नित्य लीला सृष्टि' में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्म का पारमार्थिक रूप कहा था और सगुण को व्यावहारिक या मायिक। किन्तु बल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण रूप को ही असली पारमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा।

प्रायः सभी वैष्णव आचार्यों ने (मध्व, निम्बार्क, रामानुज, विष्णु स्वामी) वेदान्त सूत्रों के प्रतिपादित अद्वैतवाद को लेकर चलते हुए मूल सिद्धान्तों में कुछ छोटे-मोटे परिवर्तन भी किये हैं। फलस्वरूप अलग-अलग सिद्धान्तों की स्थापना हुई। वास्तव में सभी ने सिद्धान्त की दृष्टि से अद्वैतवाद को माना है किन्तु साथ ही साथ व्यवहार की दृष्टि से द्वैतत्रैतवाद का भी सहारा लिया है।

विदेशी दार्शनिक सिद्धान्तों का प्रभाव

वैष्णव आचार्यों के दार्शनिक सिद्धान्तों के अतिरिक्त तत्कालीन मुसलमान सम्प्रदाय के कारण विदेशी दार्शनिक सिद्धान्तों का भी प्रचार हुआ। मध्ययुग में हिन्दू और बौद्ध धर्म के बाद इस्लाम धर्म की ही मान्यता और प्रतिष्ठा थी। शासक वर्ग का धर्म होने के कारण उसका प्रसार व प्रचार और भी अधिक बढ़ा। शासक वर्ग का धर्म शासित वर्ग को किसी न किसी रूप में अवश्य प्रभावित करता है। यद्यपि सन्त लोग

सब प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बंधना से मुक्त थे फिर भी वे अरने युग की क्रियावा और प्रति क्रियाओं की उपेक्षा नहीं कर सके । यह अवश्य है कि उन पर इस्लाम का प्रत्यक्ष और गहरा प्रभाव दिखलाई नहीं पड़ता । इस्लाम एक आस्था-प्रधान धर्म है उसमें बुद्धिवादिता के लिए कोई स्थान नहीं है । इसके विरुद्ध सन्त मत की आकारभूमि वृद्धिवादता रही है । अतएव वे कोरी आस्था में, जो अधविश्वास की सीमा तक पहुँच गयी थी, विश्वास नहीं करते थे । इसीलिए उन्होंने वीरे आस्था-प्रधान इस्लाम धर्म का महत्त्व हृदय में नहीं स्वीकार किया । इस्लाम का जो कुछ प्रभाव उन पर दिखाई पड़ता है वह अधिकतर परम्परागत संस्कार जनित और वातावरणमूलक है । फिर भी मुसलमानों के एकेस्वरवाद तथा सूफी सन्तों के सर्वस्वरवाद का प्रभाव तत्कालीन साहित्य पर पड़ा । सूफियों के अनुसार यह सत्कार ब्रह्म कृत है । संसार में उसी का स्वरूप प्रगट हुआ है । सूफियों ने यद्यपि माया को स्थान नहीं दिया फिर भी शैतान के अस्तित्व को माना है जो जोर को भ्रम में डालकर ब्रह्म से मिलने में बाधा पहुँचाता है ।

सन्त कवियों पर अन्य विचार-धाराओं का प्रभाव

साहित्य समाज का दर्पण होता है । वह अपने युग की प्रत्येक विचारधारा में प्रभावित होता है । हिन्दी साहित्य के मध्ययुग के पूर्व, भारतवर्ष में अनेक दार्शनिक विचार धाराओं का प्रचार था । जनता पर इन सभी सिद्धान्तों का मिश्रित रूप में प्रभाव पड़ा । फलतः इस काल में जो साहित्य रचा गया वह पूर्णतः धार्मिक साहित्य रहा । साय-साय ब्रह्म, जीव, माया, जगत् आदि सम्बन्धी दार्शनिक विचारों की भी विवेचना होती रही ।

सन्त कवियों पर कई विचार धाराओं का प्रभाव पड़ा । वे योग मार्ग, नाथ पथ, अष्टांगपाद, वित्तिष्ठाद्वैत आदि सभी विचार धाराओं से प्रभावित हुए । उन्होंने वेदान्त से ज्ञान तत्त्व, सूफियों से प्रेम तत्त्व, वैष्णवों से भक्ति तत्त्व, योगियों की कानियों से सुरति निरति आदि शब्द अपना लिए । इस प्रकार सन्त काव्य में विभिन्न दार्शनिक सिद्धान्त नहीं मिलते बल्कि सभी का मिश्रित रूप से उन पर प्रभाव पड़ा है ।

नामदेव पर अन्य दर्शनों एवं विचारधाराओं का प्रभाव

(क) वैष्णव परम्परा का प्रभाव

वैष्णव मत अत्यन्त प्राचीन मत है । भगवान् के विष्णु और उनके अवतारों की उपासना ही इस मत की प्रमुखता है ।

विष्णु इस मत के परम आराध्य है । ऋग्वेद में विष्णु से सम्बन्धित सूक्त हैं ।

विष्णु अन्य देवताओं की अपेक्षा मानवोचित गुणों से विभूषित है। उनमें अत्यन्त व्यापकत्व, अनुलनीय पराक्रम, विश्व धारण सामर्थ्य, अमृतत्व, पोषण-शक्ति, अवतार-धारणा-शक्ति आदि की प्रतिष्ठा है।

कालांतर में विष्णु के दिव्य गुणों में वृद्धि होती गयी और वे शील, शक्ति एवं सौंदर्य इन तीनों विभूतियों से प्रतिष्ठित किये गये। इस प्रकार विष्णु के निर्गुण एवं सगुण दोनों स्वरूपों का विकास हुआ।

डॉ० भाडारकर के अनुसार वैष्णव मत का प्रारम्भिक नाम ऐकान्ति धर्म था।^१

भगवद्गीता इसका प्रमुख आधार ग्रंथ था। इसने सांप्रदायिक रूप धारण कर लिया और यह पौंडरीय या भागवत् धर्म के नाम से प्रसिद्ध हो गया। आगे चलकर नारायणीय धर्म से इसका सम्मिलन हुआ। कालांतर में उस पर योग एवं साह्य दर्शन का भी प्रभाव पड़ा।

पाँचवीं शताब्दी में इसका प्रभाव कम हो गया। छठी तथा सातवीं शताब्दी में आलवार भक्तों के रूप में इसका पुनः स्फुरण हुआ। मध्ययुग के आचार्यों ने इसको पल्लवित किया। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य तथा बल्लभाचार्य आदि ने इस मत को अच्छी प्रगति दी।

वैष्णव धर्म का अपना विस्तृत साहित्य है। महाभारत का नारायणीयोपाख्यान, गीता, भागवत, नारद भक्ति सूत्र, शाङ्ख्य भक्ति सूत्र, विष्णु पुराण, पद्म संहिता और लक्ष्मी सन्त आदि इसके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं।

वैष्णव धर्म के सभी ग्रंथों में भगवान् के दोनों-निर्गुण एवं सगुण-स्वरूपों का वर्णन मिलता है। निर्गुण ब्रह्म से क्रमशः सगुण भगवान् का विकास हो जाता है।

महाराष्ट्र का वारकरी सम्प्रदाय 'भागवत् सम्प्रदाय' है। बहुत प्राचीन काल में महाराष्ट्र भागवत् धर्म का मुख्य क्षेत्र बना हुआ है। अपनी लोकप्रियता तथा विपुल प्रचार के कारण वारकरी पंथ महाराष्ट्र का सार्वभौम पंथ है।

महाराष्ट्रीय संतों की परंपरा का उद्भव संत ज्ञानेश्वर से माना जाता है। वारकरी अर्थात् वैष्णव सम्प्रदाय के प्रधान प्रवर्तक यही माने जाते हैं। इस सम्प्रदाय में पंढरपुर के विठ्ठल (पांडुरंग) की उपासना पर ही सबसे अधिक बल दिया गया है। भगवान् विठ्ठल विष्णु के ही प्रतिरूप समझे जाते हैं। इसलिए यह सम्प्रदाय वैष्णव सम्प्रदाय कहा जाता है। संत ज्ञानेश्वर के अतिरिक्त नामदेव, एकनाथ, तुकाराम आदि अन्य महाराष्ट्रीय संतों ने भी इस सम्प्रदाय का प्रचार किया।

उत्तर भारत में भागवत धर्म की पताका फहराने वाले पहले संत नामदेव थे । वे परम वैष्णव थे । उन्होंने हरि के दासों (वैष्णवों) की भूरि-भूरि प्रशंसा की है । सत (वैष्णव) सदा सुखी हा । उनको दीर्घायु प्राप्त हो । उनको अहङ्कार का स्पर्श न हो । पादुरग का नाम जिनकी बाणी के लिए थाती धन गया है, ऐसे सतजनो की नामदेव मंगल कामना करते हैं ।^१

वैष्णव मत का उपादान—भक्ति तत्त्व

वैष्णव मत का दूसरा प्रमुख उपादान भक्ति तत्त्व है । वैष्णव धर्म की इस भक्ति में प्रेम का विशेष महत्त्व है । वैष्णव धर्म का प्रेम प्रधान भक्ति तत्त्व नामदेव को पूर्णतया मान्य है । उनकी भक्ति प्रेमा भक्ति है । उन्होंने रमान स्थान पर इस भक्ति की महिमा का वर्णन किया है—

‘मै बाबली हूँ, राम मेरे पति है, मैं बढ मनोयोग से रच-रच कर उनके लिए शृङ्गार करती हूँ ।’^२

‘हे प्रभु ! तुम्हारे सामीप्य के लिए मैं व्यथ हूँ । जैसे बछड़े के बिना गाय व्याकुल रहती है, और पानी के बिना मछली तड़पती है—ठीक वैसे ही राम नाम के बिना बेचारा नामदेव पीड़ित है ।’^३

‘जैसे मारवाड़ी को जल और ऊट को वनस्पति प्रिय है वैसे ही मेरे मन को ईश्वर प्रिय है । जैसे पत्नी को पति प्रिय है वैसे ही ईश्वर मेरे मन को प्रिय है ।’^४

१. आकहन आयुष्य ह्मावें तथा कुमा । भाभिया सकला हरिष्या दासा । १।
कल्पनेकी बाधा न हो कोणै कासी । हे सत मंडवी सुखी असो । २।
अहङ्काराबा बारा न लागो राजता । भाभ्या विष्णु दासा भाविकासी । ३।
नामा म्हणे तथा असावें करवाण । ज्या मुखी निभान पादुरग । ४।

—सर्वज्ञ सत गाथा, अध्याय ८३३ ।

२. मै बडरी मेरा रामु भरतारु

रचि रचि तानउ करउ सिगारु ।

—सं० ना० की हि० प०, पद २७४ ।

३. मोहि नागो ठाला बेलो । बछरे विनु माइ बरला ।

गानीबा विनु मोनु बनने । ऐगे राम नामा विनु बापुरो नामा ॥

—पञ्जावालील नामदेव, पद २६ ।

४. मारवाड़ी जेव नीरु बावहा, बेलि बावहा करहना ।

जिउ तरणी कउ बनु बावहा तिस मरे मनि रामईआ ॥

—सं० ना० की हि० प०, पद २०२ ।

पत्नी (जीव) का पति (ब्रह्म) के प्रति कैसा प्रेम होना चाहिए इसके लिए नामदेव ने क्षुधा और तुषातुर, लोभी एवं कामी व्यक्ति और माता तथा सुत के प्रेम का आदर्श उपस्थित किया है ।^१ आदि वैष्णव भक्ति के अनुरूप हो है ।

भगवान का लोकरक्षक एवं लोकरंजक स्वरूप

भगवान् के लोकरक्षक एवं लोकरंजक स्वरूप की प्रतिष्ठा वैष्णव मन को विही-पत्ता है । नामदेव में भी यह विशेषता पाई जाती है । वे कहते हैं कि हे ईश्वर ! तुम्हारी कृपा से पत्थर समुद्र पर तैर उठे थे । फलस्वरूप तुम्हारा स्मरण करने में भक्त भव-सागर क्यों न तर जायेंगे ?^२

इस प्रकार यह निर्विवाद कहा जा सकता है कि नामदेव वैष्णव मत से प्रभावित हैं जिसके फलस्वरूप उन्होंने वैष्णवों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की ।

(क) महाराष्ट्रीय वारकरी संप्रदाय—महाराष्ट्र का भागवत धर्म जो वारकरी पंथ के नाम से प्रसिद्ध है पूर्ण रूप से वैदिक है । यह वारकरी पंथ चतुर्व्यूह के सिद्धान्त को बिलकुल नहीं मानता । अद्वैत ज्ञान के साथ भक्ति का संयुक्त सम्मिलन वारकरी पंथ की विशेषता है । इस पंथ के देवता श्री विठ्ठल (श्री पादुरंग) हैं श्री श्रीकृष्ण के बाल रूप माने जाते हैं ।

वारकरी संप्रदाय का उदय

इस संप्रदाय का उदय कब हुआ इस विषय में विद्वानों के भिन्न-भिन्न मत हैं । सत नुकाराम की शिष्या बहिणाबाई ने एक अभिलेख में^३ वारकरी पंथ के मंदिर के

१. जैसी भूखे प्रीति अनाज । तुषावत जल सेती काज ।
जैसी पर पुरखारत नारी । लोभी नर धन का हितकारी ।
जैसी प्रीति कारिक अरन माता । ऐसा हरि सेवी मनु राता ॥

—मंजावासीम नामदेव, पद ४४ ।

२. देवा पाहुन तारीजले ।

—राम कहत जन कस न तरे ॥१॥ सं० ना० हि० प०, पद १४६ ।

३. संत कृपा भली । इमारत फला आली ॥१॥

शानदेवे रबिसा पाया । उमारिजे देवालय ॥२॥

नामा तथावा किंकर । तेणे केला हा विस्तार ॥३॥

जनादंत एकनाथ । ध्वज उमारिआ भागवत ॥४॥

भजन करा सावकाश । तुका भक्तसे कलम ॥५॥

—भागवत संप्रदाय, पृ० ५७२

निर्माण का बड़ा आत्माकारिष्ठ वर्णन किया है जो इतिहास की घटनाओं से विरोध नहीं खाता। परन्तु यही ज्ञानदेव द्वारा 'पाया' (नोव) रखने का मतसब यह नहीं कि उन्होंने इस मत का प्रारम्भ किया। यथार्थ बात तो यह है कि ज्ञानदेव के पूर्व ही इस सम्प्रदाय के भक्तों की स्थिति थी परन्तु वे इधर-उधर बिखरे हुए थे। इन सब को एक सूत्र में संगठित कर पथ को व्यवस्थित रूप देने का स्तुत्य कार्य ज्ञानेश्वर ने किया इसीलिए वे इस संप्रदाय के मान्य आचार्य हैं। कृष्ण भक्ति के प्रचार के निमित्त ज्ञानदेव ने अपने भ्राता निवृत्तिनाथ तथा सोपानदेव एवं भगिनी मुक्ताबाई के सहयोग से जो महानोय कार्य किया उसके कारण आज भी महाराष्ट्र में अद्वैतवाद के साथ कृष्ण-भक्ति का मनोरम सामंजस्य दिखाई देता है।

प्रसिद्ध है कि सत ज्ञानेश्वर के पिता विठ्ठलपत ने सन्यास ले लिया था परन्तु अपने गुरु रामानन्द के आग्रह से फिर वे गृहस्थी में प्रवृत्त हुए। इन्होंने पूर्वोक्त चार सजाने हुई। इनकी गुरु परम्परा नाम संप्रदाय का आचार्यों से सबद्ध मानी जाती है। गोरखनाथ के शिष्य जैनीनाथ ने निवृत्तिनाथ को स्वयं कृष्ण भक्ति की दीक्षा दी थी और निवृत्तिनाथ ने फिर अपने दोनों अनुजों तथा भगिनी मुक्ताबाई को स्वयं दीक्षा देकर अध्यात्म मार्ग का पथिक बनाया। निवृत्तिनाथ का कथन है कि प्राणियों का उद्धार कर्ता वह श्रीधर है। कर्म सहित ब्रह्म साक्षात् श्रीकृष्ण मूर्ति है। वह रूप इस भ्रमंजन पर सचमुच पाहुरंग रूप है, जो पुण्डलीक के निपार स यहाँ खड़ा है।^१ निवृत्तिनाथ की शिक्षा में योग के साथ भक्ति का मजबूत मिश्रण था।

बारकरी मत के सिद्धांत

(१) विठ्ठल—बारकरी मत में सर्वोपेक्ष देवता पंढरीनाथ है जो बालकृष्ण के ही रूप है। इस प्रकार यह कृष्णोपासक संप्रदाय है। यह विठ्ठल संप्रदाय सं० १२६६ (ई० सं० १२०६) के लगभग पंढरपुर में प्रचारित हुआ। इसके प्रचारक बृहद संत पुण्डरीक कह जाते हैं। विठ्ठल संप्रदाय, वैष्णव तथा शैव संप्रदायों का मिश्रित रूप है। इस प्रकार विठ्ठल संप्रदाय के सत विष्णु और शिव में कोई अन्तर नहीं मानते। विठ्ठल की उपासना विष्णु के अवतार वासुदेव कृष्ण की उपासना से ही आरम्भ हुई पर

१. प्राणिया उद्धार सब हा श्रीधर।

ब्रह्म हैं साचार कृष्णमूर्ति।

तैं रूप भीवरें पाहुरंग सरैं।

पुण्डलीक निपारि उभे षषे ॥

आगे चल कर विट्ठल और पांडुरंग में कोई अन्तर नही रह गया । पांडुरंग वस्तुतः श्वेत अंग वाले शिव ही हैं । इस प्रकार विष्णु ही शिव है । और शिव ही विष्णु है । पंढरपुर में विट्ठल की मूर्ति शिवलिंग को शीश पर धारण किये विष्णु की ही है ।^१ ये विट्ठल इस भाँति एक सर्वव्यापी ब्रह्म के प्रतीक बन कर समस्त महाराष्ट्र में आराध्य मान लिए गए । ऐसा ज्ञात होता है कि आठवीं शताब्दी के शैव धर्म से ग्यारहवीं शताब्दी के वैष्णव धर्म का समझौता विट्ठल संप्रदाय के रूप में हुआ जिसके सबसे महान् संत नामदेव हुए । ज्ञानेश्वर और नामदेव ने साथ-साथ सारे उत्तर भारत का पर्यटन किया और अपने इस व्यापक धर्म का प्रचार किया । इस विट्ठल संप्रदाय के अन्तर्गत अनेक संत हुए जिनमें गोरा कुम्हार, सारंगदास माली, नरहरी सोनार, चोखा मेला, दासी जनाबाई, सेना नाई तथा कन्होपाभा बेर्यापुरी प्रमुख हैं ।^२

इस संप्रदाय में दक्षिण भारत के शैवों और वैष्णवों के बीच चलने वाले संघर्ष का कही नाम व निशान तक नही है । कुण्डोपासक होने पर भी शिव को पूर्ण मान्यता प्रदान करने का एक ऐतिहासिक हेतु भी है । ज्ञानदेव जो इस संप्रदाय के आदि प्रतिष्ठापक थे स्वयं नाथ संप्रदाय में दीक्षित थे और नाथ संप्रदाय के आदि आचार्य शिवभी ही हैं जो 'आदि नाथ' नाम से विख्यात हैं । इस प्रकार वारकरी संप्रदाय धार्मिक मामलों में सदा उदार तथा समन्वयवादी रहा ।^३

(२) भक्ति तथा अद्वैत ज्ञान—वारकरी संप्रदाय की समन्वयवादी प्रवृत्ति का दूसरा उदाहरण है अद्वैत ज्ञान तथा भक्ति का पूर्ण सामंजस्य । वारकरी पंथ आदि से लेकर अन्त तक भक्ति-प्रधान है परन्तु उपनिषदों का 'एकमेवाद्वितीय ब्रह्म' तथा 'नेह नानास्ति किञ्चन' आदि वाक्यों के द्वारा प्रतिपादित अद्वैत ब्रह्म में भी इसके अनुयायियों की पूर्ण आस्था है । संत तुकाराम का स्पष्ट कथन है कि यह जगत् विष्णुमय है, वैष्णवों का यही धर्म है । हरि के विषय में भेदाभेद मानना अमंगलकारक भ्रम है ।^४

यह संप्रदाय निष्काम कर्म की शिक्षा सर्वतोभावेन देता है । यह पूर्ण प्रवृत्ति-मार्गी है ।

१. रूप पाहता डोलसू । सुंदर पाहता गोपवेपु ॥

महिमा वर्णिता महेषू । जेणे मस्तकी बंदिला ॥

—श्री ज्ञानेश्वर का अभंग, भागवत संप्रदाय, पृ० ५८७ ।

२. हिंदी साहित्य (द्वितीय खण्ड) पृ० १६१ ।

३. भागवत संप्रदाय : डॉ० बलदेव उपाध्याय, पृ० ५८७ ।

४. विष्णुमय जग वैष्णवाचा धर्म ।

भेदाभेद भ्रम अभंगल ॥

—संत तुकाराम का गाय ।

सत्तो को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर ब्रह्म रूप बनकर जगत् में प्राणिमयो के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान ब्रह्म की सेवा करने चाहिए। इस विषय का बड़ी रोचक वर्णन संत ज्ञानेश्वर ने किया है। उन्होंने अपने 'अमृतानुभव' में एक बड़ा ही सुंदर दृष्टांत उस सामंजस्य की तुलना के लिए दिया है। वे कहते हैं कि 'यदि एक ही पर्वत को काटकर उसकी गुफा के भीतर देवता, देवालय तथा भक्त-परिवार का निर्माण एक साथ किया जा सकता है, तो अद्वैत भाव के साथ भक्ति क्यों संभव नहीं है ?'

'ज्ञानेश्वरी' में ज्ञानेश्वर इस तथ्य की आत्मानुभव का उदाहरण मानते हैं जो शब्दों के द्वारा थोका-थोका प्रकट नहीं किया जा सकता। साड़े पंद्रह के सोने में अर्पात खरे सोने में खरा सोना मिला देने पर ही उत्तम सुवर्ण तैयार होता है उसी प्रकार मद्रूप होने पर ही महभक्ति उत्पन्न होती है। यदि गंगा समुद्र से मिल जाती तो उसने साथ मिलकर वह एकाकार कैसे बन जाती ?^{११} इसी प्रकार भक्तवान् का भक्त भगवान् को अद्वैत रीति से जान कर ही उसका सच्चा भक्त बन सकता है।

नामदेव ने इस सम्प्रदाय की विशेषता अद्वैत ज्ञान के साथ भक्ति का मृदुल सामंजस्य कर बतलाई है। इन भक्तों की पूर्ण निष्ठा थी कि उपनिषदों का परब्रह्म ही विद्वत् के रूप में प्रकट हुआ है। ज्ञान के साथ भक्ति का योग हो जाने से इनकी घाणी में अतीव मृदुता और मधुरता आ गई है। इनका विश्वास था कि निर्गुण ब्रह्म ही नाम रूप को ग्रहण कर भक्तों की मंगल-कामना के निमित्त इन्द्रिय गम्य बन गया है। नामदेव ने अमंगो द्वारा ब्रह्म रस तथा भक्ति रस के ऐक्य का प्रतिपादन किया है। नामदेव भगवान् को लक्ष्य कर पुकार रहे हैं कि 'भक्तवान् जल्दी आइए, पुकारते-पुकारते गया सृज गया, तारीर पुलकित हो गया तथा अग्र धाराओं से पृथ्वी भोग गई। हे दोन दयालु ! आने में इतनी देर क्यों कर रहे हो ? किसी भक्त के यहाँ तो नहीं रुक गये ?'^{१२}

१. देव देऊल परिवारु । कीजे कोरुनि डोगरु ॥

तैसा मकीचा बेह्मरु । का न ह्मावा ? ॥ ४१ ॥

—अमृतानुभव ।

२. साडे पंधरा मिसलावे । तें साडे पंधराचि होआवे ।

तेवि मो आलिया समवे । भक्ति साम्नि ॥ ५६७ ॥

हा गा सिपूसि आनी होळी । तरि गमा बेसेनि मितली ।

म्हणोनि मो न होता भक्ती । अन्वयो आहे ॥ ५६८ ॥

—ज्ञानेश्वरी, अध्याय १५ ।

३. येवदा वेत का लाविला । कोण्या भक्ताने गोविला ?

भटवरी येई या विद्वता । वंठ आलविता मुक्ता ।

(३) भगवत् रूप—वारकरी पंथ को भगवान् के दोनों रूप—सगुण तथा निर्गुण मान्य है। पूर्ण सगुणोपासक होने पर वह परमात्मा को व्यापक एवं निर्गुण-निराकार भी मानता है तथा इस निराकार ब्रह्म को प्राप्ति का साधन सगुणोपासना, नाम स्मरण तथा भजन है।

वारकरी संतों ने ज्ञान तथा भक्ति के परस्पर सहयोग तथा भैत्री भाव पर विशेष बल दिया है। संत एकनाथ ने भक्ति तथा ज्ञान के परस्पर संबंध की सूचना बड़े ही रोचक उदाहरण द्वारा दी है। वे भक्ति को मूल, ज्ञान को फल तथा वैराग्य को फूल बतलाते हैं। जिस प्रकार बिना मूल के फल उत्पन्न नहीं हो सकता और बिना फूल के फल असम्भव है उसी प्रकार बिना भक्ति और वैराग्य के ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। 'भक्ति के सदर से ज्ञान उत्पन्न होता है। भक्ति ने ही ज्ञान को उसका गौरव प्रदान किया है। अतः दोनों का मधुर समन्वय ही साधक के लिए अवश्यमेव संपादनीय व्यापार है।'

वारकरी पंथ के सिद्धान्त की विशेषता

वारकरी पंथ के सिद्धान्त का प्रतिपादन करने वाला संत तुकाराम का एक प्रसिद्ध अंग है जिसमें वे कहते हैं कि 'मूल से विट्ठल के नाम का उच्चारण, गद्दे में तुलसी की माला धारण करना तथा एकादशी का व्रत रखना—ये तीन इस पंथ के मान्य सिद्धान्त हैं।'^{१२} इष्टदेव श्री विट्ठल हैं। विष्णु के सभी अवतार मान्य हैं परन्तु राम-कृष्ण विशेष रूप से अभीष्ट हैं। भगवान् के सगुण तथा निर्गुण रूप एक ही हैं। ध्येय है अभेद-भक्ति, अद्वैत भक्ति अथवा भुक्ति के परे की भक्ति। अद्वैत का सिद्धान्त इस सम्प्रदाय को स्वीकार है परन्तु इस कौशल के साथ इस ध्येय को प्राप्त करना उचित है कि अभेद को सिद्ध करके भी संसार में प्रेम-सुख बढ़ाने के लिए भेद को भी अभेद कर रखना। इस पंथ में भक्ति और ज्ञान दोनों को एकरूपता मानी गई है, जिसके

नामा गहिवरें दाट्या। पूर धरणिमे लोटला ॥

—नामदेवाचा गाथा।

१. भक्तित्वें उदरी जन्मलें ज्ञान। भवतीर्ने ज्ञानासी दिपलें महिमान ॥

भवती तें मूल, ज्ञान तें फल। वैराग्य केवल तेबीचे फूल ॥

—संत वचनामृत : रा० द० रानडे, पृ० १९६।

२. आम्ही सेरो सुखी, म्हणा विट्ठल-विट्ठल मुखी।

कंठी मिरवा चुनसी, व्रत करा एकादशी ॥

—भागवत् सम्प्रदाय—पृ० ५८६ पर उद्धृत।

नेंद्र स्वप्न में है स्वयं भगवान् श्रीहरि विद्वत् । सम्प्रदाय का मुख्य मंत्र है—‘राम कृष्ण हरि ।’

यह सम्प्रदाय चैतन्य सम्प्रदाय के समान युगल उपासना में कृष्ण के साथ राधा को सम्मिलित नहीं करता बल्कि उसके स्थान में रुक्मिणी को महत्त्व देता है । इसका सुपरिणाम यह हुआ कि महाराष्ट्र में कृष्ण भक्ति का निताव समुज्ज्वल तपा उदात्त रूप दृष्टिगोचर होता है । यहाँ उस विद्वत् रूप का दर्शन नहीं होना जो उत्तर भारत के कतिपय प्रांतों में अदलीलता की कोटि तक पहुँच कर भावुकी के लिए उद्वेगजनक होता है ।

इस प्रकार वैष्णव धर्म परम्परा का प्रभाव नामदेव पर पर्वत माना में है । उनके पूर्व जो वैष्णव आचार्य हुए, उनका विशेष प्रचार उत्तरी भारत में था, नामदेव पर उनकी विचार-धाराओं का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । एक ओर नामदेव महाराष्ट्रीय वारकरी परम्परा के प्रतिनिधि हैं तो दूसरी ओर उत्तरी भारत की वैष्णव भक्ति परम्परा के । उनमें दोनों परम्पराओं का अभूतपूर्व समन्वय दिखाई पड़ता है ।

नामदेव की रचनाओं में प्राप्त उनके दार्शनिक विचार

सन्त नामदेव महाराष्ट्र के प्रसिद्ध वारकरी सम्प्रदाय के अनुयायियों में से थे । इस वारण वारकरी सम्प्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन उनकी रचनाओं में पाया जाता स्वाभाविक है । इस सम्प्रदाय के सन्तों में निगुण सर्वात्म-स्वरूप अद्वैत ब्रह्म के प्रति पूरी निष्ठा पाई जाती है किन्तु सगुण मूर्ति के समक्ष वे कीर्तन भी किया करते थे ।
ब्रह्म (ईश्वर दर्शन)

ब्रह्म परम्परा—पारमार्थिक तत्त्व, परम तत्त्व, अन्ततम सत् एवं परम अस्तित्व को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है ।

उपनिषदों में ब्रह्म की पूर्ण प्रतिष्ठा है । तैत्तिरीयोपनिषद् में—इस सम्पूर्ण विश्व की उत्पत्ति, गति, पालन और स्थिति तथा इस सम्पूर्ण जगत् के लय के कारण को ब्रह्म कहा गया है ।^१

ब्रह्म ही पूर्ण है, सब कुछ वही है, वह सब प्रकार से पूर्ण है ।^२

१. पतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, यतो जातानि जीयन्ति ।

यत् प्रपन्ति आभंसं विजान्ति तद् विजिज्ञासस्व तद् ब्रह्म ॥

—तैत्तिरीयोपनिषद् ३ । १ ।

२. ॐ पूर्णमद. पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते ।

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥

—ईश. श्रुतिनाथ

यही एक ब्रह्म अपूर्व, अद्वितीय, अनन्तर और अवाह्य है ।^१

ब्रह्म एक ही है दूसरा नहीं ।^२

यह निखिल जगत् ब्रह्म ही है ।^३

सकल विश्व ब्रह्म ही है ।^४

ब्रह्म माया से विश्व का सृजन करता है ।^५

अद्वैत वेदांत दर्शन ने ब्रह्म ही को पारमार्थिक सत्य कहा है । शङ्कराचार्य का कथन है ।—जिसका स्वरूप सदा सर्वदा अखण्ड रूप में एक ही था बना रहे वही पारमार्थिक सत्ता हो सकती है ।^६

नामदात्मक जगत् सत्य रूपेण सत्य है अर्थात् ब्रह्म सर्वव्यापी, अखण्ड, एकरस सब में है अतः ये उसकी विद्यमानता के कारण सत्य है किन्तु विकार-जनित होने से अपने विशेष नाम व रूपाधारी स्वरूप में असत् है क्योंकि ये सब देश, काल और अवस्था के द्वारा बाधित हो जाते हैं ।^७

उपभुक्त ब्रह्म सम्बन्धी विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है कि ब्रह्म विश्व का मूल तत्त्व है । वह निर्गुण, अव्यय, अचिर, निराकार तथा अनिर्वचनीय है । व्यक्तरूप में वही सृष्टिकर्ता, धर्ता, संहारक आदि भी है ।

नामदेव द्वारा ब्रह्म वर्णन

ब्रह्म के सर्व शक्तिमान तथा सर्वव्यापक रूप के पर्याप्त प्रमाण नामदेव के पद साहित्य में मिलते हैं ।

नामदेव के अनुसार ईश्वर एक है जो सर्वव्यापक और सर्वभूतक है । जिघर

१. तदेतत् ब्रह्म अपूर्वमनपरमनन्तरमबाह्यम् ।

—बृहदा. २।५।१६ ।

२. ब्रह्म एकमेवाद्वितीयम् ।

—छान्दोग्य. उप. १।१।१ ।

३. एकमेव सत् नेह नानास्ति किंचन ।

—बृहदा. उप. ३।५।५ ।

४. सर्वं सत्त्वमिदं ब्रह्म ।

—छान्दोग्य. उप. ३।१।१ ।

५. माया सृजते विश्वमेतत् ।

—स्वेता. उप. ४।१ ।

६. एक रूपेण हि अवस्थितो योज्यः स परमार्थः ।

—शङ्कर भाष्य २।१।१ ।

७. सर्वं च नामरूपादि सदात्मनैव सत्यं विकारजातं स्वतन्त्रं ज्ञातमेव ।

—छान्दोग्य० उप० ६ । ३ । २ ।

भी देखो वही दिखाई देता है । माया के विचित्र चित्रों से संसार मुग्ध है, कोई विरला ही उसे जान पाता है ।^१

दधर भगवान है, उधर भगवान है, भगवान के बिना संसार में कुछ भी नहीं है । नामदेव कहते हैं—‘हे भगवन् । पृथ्वी के जल थल आदि सभी स्थानों में तुम व्याप्त हो ।’^२

‘हे वेनुटनाय तेरो लीला अगाध है । मैं त्रिधर जाता हूँ उपर तुझे ही देखता हूँ । जल में, थल में, काष्ठ में, पाषाण में तू ही है । आगम, निगम, वेद, पुराण तेरा ही गुणगान करते हैं ।’^३

प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान है । हाथों और चोटी एक ही मिट्टी के बने हैं । ये सब उसी भगवान के अन्न मान है । जड़-जगम आदि सभी में ब्रह्म समान रूप से व्यापक है ।^४

‘जब न मैं थी, न पित्त था, न बर्ष था, न वायु थी, न हृम थे, न सुप्त थे । तब इस बराबर की सृष्टि कैसे हो गई ? नामदेव ने स्पष्ट कहा है कि वह परमउत्त्व ही ब्रह्म है जिससे सृष्टि उत्पन्न हुई ।’^५

‘हे परमात्मा । तुम्हारी भक्ति मुझसे नहीं होती । सकल जीवों की उत्पत्ति

१. एक अनेक विआपक पूरन जत देखत तत सोई ।

माइआ शिन्न विचित्र विमोहित बिरसा बूके कोई ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १५० ।

२. ईभे बीठलु उभे बीठलु, बीठल बिनु संसाद नही ।

घान धनंतरि नामा प्रणवे पूरि रहित तूँ सरब मही ॥

—पंजाबातील नामदेव, पद ३ ।

३. तू अगाध वेनुटनाया तेरे धरनो मेरा माया ।

सरबे भूठा नामा वेपूँ । जन्न जाऊँ तन्न तूँ ही देपूँ ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १२ ।

४. एवल माटी कुंजर चोटी भाजन रे बहु नाना ।

बावर जंगम कीट पतंगा सब घटिराम समाना ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ६ ।

५. माइ न होजे बापु न होता वरपु न होती वाइआ ।

नामा प्रणवे परम तनु है सतिगुर होइ सखाइआ ॥

—स० ना० हि० प०, पद २०६ ।

तुमसे हुई है । तुम घट-घट वासी हो ।^{११}

‘भगवान् वैसे ही प्राणिमान् में अन्तर्यामी है जैसे दर्पण में मुख का प्रतिबिम्ब दिख-
लाई पड़ता है । ब्रह्म घट घट वासी है । ज्ञान हो जाने पर उसका दिव्य प्रकाश छिपता
नहीं ।’^{१२}

जीवात्मा (आत्म दर्शन)

आत्म परम्परा—मनुष्य के शरीर के भीतर एवं बाहर जिस तत्त्व का प्रकाश
है, उसे जानने का प्रयास सदा से होता आ रहा है । प्राचीन काल ही से मनुष्य की
चेष्टा रही है कि यह आत्मा क्या है, उसका स्वरूप क्या है ? उसकी गति-प्रगति आदि
क्या है इसका परिचय प्राप्त करे ।

जीवात्मा के स्वरूप का परिचय ऋग्वेद के प्रसिद्ध मंत्र ‘द्रासुपर्णा’ में व्यक्त किया
गया है । इस मंत्र में कहा गया है—‘सदा साय रहने वाले, परस्पर सक्षय भाव रखने
वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष का आश्रय लेकर रहते हैं । उनमें एक जीवात्मा उस वृक्ष के
फलों का उपभोग करता है किंतु दूसरा उनका उपभोग न करता हुआ साक्षी रूप में
केवल देखता रहता है ।’^{१३}

उपनिषदों में आत्म तत्त्व की पूर्ण प्रतिष्ठा है । यहाँ ब्रह्म और आत्मा को
ही ध्वनित किया गया है । यह आत्मा ब्रह्म है ।^{१४} मैं ब्रह्म हूँ ।^{१५} यह पुरुष स्वयं ज्योति
है ।^{१६} यह आत्मा ब्रह्म है, सबका अनुभव करने वाला है ।^{१७}

आत्म-ज्ञान को उपनिषदों में जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है । बृहदारण्यक

१. जामै सकल जीव की उत्पत्ति । सकल जीव मैं आपसी ।

माया मोह करि जगत मुलाया । घटि घटि व्यापक बापसी ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ४४ ।

२. ऐसो रामराइ अंतरजामी । जैसे दरपनमाहि नदन परवानी ।

बसै घटरपट क्षीप न छोपै । बंधनमुक्ता जातु न दोषै ॥

—पंजाबातील नामदेव, पद ५८ ।

३. द्रा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं बृहत् परियस्वजाते ।

तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्त्वनहनन्नन्यो अभिचान्धयोति ॥

—ऋग्वेद १ । १६४ । २० ।

४. अयमात्मा ब्रह्म ।

—बृहद० २ । ५ । १६ ।

५. अहं ब्रह्मास्मि ।

—बृहद० १४ । १० ।

६. अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिः ।

—बृहद० ४ । ३ । ६ ।

७. अयमात्मा ब्रह्म सर्वानुभू ।

—बृहद० २ । ५ । १६ ।

उपनिषद् में कहा गया है—इस आत्मा को खोज बननी चाहिए ।^१ तथा आत्मा है, इस प्रकार उसको उपासना करनी चाहिए ।^२ यही आत्मा को परमार्थ सत्य एवं मूल तत्त्व माना गया है ।

शांकर वेदांत के अनुसार जिस तत्त्व का व्यतिरेक अथवा बाध नहीं हो सकता, वह अव्ययी तत्त्व ही सत्य एवं नित्य है ।^३ आचार्य शंकर कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने अस्तित्व में इनकार नहीं कर सकता । मैं हूँ, यह अनुभव सभी को होता है ।^४ वही ज्ञाता है और वही ज्ञेय है । उसे जानने के लिए किसी ज्ञान की अपेक्षा नहीं । वह स्वयं सिद्ध है । आत्मा अकर्ता है, अमोक्षा है और सुख दुःख से परे है । सुख दुःख की समस्त प्रतीतियाँ अन्तःकरण, शरीर, इन्द्रिया आदि उपाधियों के सबंधों के कारण हैं, वे आत्मा के निजी स्वरूप में नहीं हैं ।^५

स्वरूप लक्षण में आत्मा नित्य, मुक्त, अजन्मा, निराकार, अमर, अनन्त, सर्व-भारी तथा चैतन्य-स्वरूप है ।

सदस्य-लक्षण अथवा आत्मा की व्यावहारिक प्रतीति जीव होती है । अविद्या जीव का भ्रमण है । यही आत्मा जब नाम-रूप की उपाधि से युक्त होता है, तब जीव कहलाता है । जिसे अविद्यित कहा जाता है वही जीव है । जब अन्तःकरण आत्मा को नाम रूप की उपाधि से सीमित कर देता है तो इस चैतन्य को साक्षी कहा जाता है और जब अन्तःकरण अविद्यित्व का निर्माण करता है तो इसे जीव कहा जाता है । जीव या ही सम्बन्ध शुभ-अशुभ बन्धों के कल से होता है ।^६

जीव सम्बन्धी नामदेव के विचार

जीव और ब्रह्म का सम्बन्ध—नामदेव जीव को ब्रह्म का अंश मानते हैं । वे कहते हैं कि 'हे माधव ! तूने मुझसे बांधी बन्धों नहीं लगाते हो ? (तूने बताया कि

१. आत्मा या अरे दृष्टव्यः । —बृहद० २।४।५।
२. आत्मेत्येषोपासीत । —बृहद० ६।४।७।
३. एक रूपेण हि अवस्थितो योऽयं सः परमार्थः । —शांकर भाष्य २।१।२।
४. सर्वो ह्यनात्मास्तित्वं प्रत्येति न नाहम् अस्मीति । —शांकर भाष्य १।१।१।
५. तस्माद् उपाधिधर्माध्यासे नैव्यातमनः वर्तुत्वम् न स्वाभाविकम् । —शांकर भाष्य, २।३।४०।
६. अन्तःकरणविशिष्टो जीवः अन्तःकरणोपहितः साक्षी । —वेदान्त परिभाषा, पृ० १०२।

तुममें और मुझमें क्या अन्तर है ? अर्थात् कोई अन्तर नहीं है), भगवान् से भक्त और भक्त से भगवान् है । अद्वैत का यही खेल भक्त और भगवान् के बीच चल रहा है । तुम्हो देवता हो, तुम्हो मंदिर हो और तुम्हो पुजारी हो—जल से हो सहर्ष और सहर्षों से ही जल होता है, दोनों अभिन्न हैं—कहने-सुनने में दोनों मले ही अलग हों । 'हे भगवान् ! तुम ही गाते हो, नाचते हो और वाद्य बजाते हो । नामदेव कहते हैं—हे भगवान् ! तुम मेरे स्वामी हो । तुम्हारा भक्त अपूर्ण है, तुम पूर्ण हो ।'^१

नामदेव के अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है । वह सब जीवों में समाया हुआ है । यह माया ही है जिसने सारे संसार को मोह लिया है । अन्यथा तुम घट-घट घासी हो ।^२ यहाँ पर नामदेव ने आत्मा का निरूपण बहुत कुछ गीता की शैली पर किया है ।

अज्ञानी जीव को मोहिनी माया अपने पाश में जकड़ लेती है । ऐसे अज्ञानी जीव की चेतावनी देते हुए नामदेव कहते हैं—'हे जड़ ! तू सचेत हो जा । तुझे यह ओघट घाट पार करना है ।'^३

आत्म तत्त्व सारे संसार में व्याप्त है । उसी को लोग विश्वात्मा कहते हैं । आत्मा और विश्वात्मा मूलतः एक ही है । यह माया है जो आत्मा को पंचतत्त्वमय शरीर से आवद्ध कर के अपने घश में कर लेती है ।^४ माया से आवद्ध आत्मा ही जीव के नाम से प्रसिद्ध है ।

१. ब्रह्म की न होइ माघऊ मोसिऊ ।

ठाकुर ते जनु जन ते ठाकुर खेसु परिउ है सोसिऊ ॥

जल ते तरंग तरंग ते है जम कहन सुनन कऊ हुवा ॥

—सं० ना० हिं० प०, पद १६१ ।

२. आमै सकल जीव की उत्पत्ति । सकल जीव मैं आप जो ॥

माया मोह करि जगत मुलाया । घटि घटि व्यापक बाप जो ॥

—सं० ना० हिं० प०, पद ४८ ।

३. जागि रे जीव कहा मुलाना ।

आमै पीछे जाना हो जाना ॥ टेक ॥

भणत नामदेव चेति बयाना ।

ओघट घाट बरन दूरि पयाना ॥

—सं० ना० हिं० प०, पद १२२ ।

४. बीही बीही तरी सबल माया ।

आगे इनि अनेक भरमाया ॥ टेक ॥

जीव की एकता और अद्वैतता

हम माया के कारण आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता पहचान नहीं पाते । नामदेव भी आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं मानते । वे कहते हैं—“हे परमात्मा । तुम्हारा वियोग मुझे असह्य है । तुम्हारे बिना मैं पड़ी भर भी नहीं रह सकता । यदि तुम गिरीवर हो तो मैं मोर हूँ । यदि तुम चंद्रमा हो तो मैं चकोर हूँ । तुम सखर हो तो मैं पक्षी । तुम यदि सरोवर हो तो मैं उसमें रहने वाली मछली हूँ ।”^१ इस प्रकार जीव और ब्रह्म की एकता एवं अद्वैतता को नामदेव ने स्पष्टतया घोषित किया है ।

“हे जीव । तेरी गति तू जानता है । मैं उसका क्या वर्णन करूँ ? जैसे लवण (नमक) पानी में द्रवित होने पर अलग नहीं किया जा सकता उसी प्रकार का मेरा और मेरे स्वामी का संबंध है । सत्संग से मुझे उसकी प्राप्ति हुई । मे प्रमातिष्ठय से उसकी पदना करता हूँ । ”

माया

मायावाद की परंपरा—मायावाद भारतीय दर्शन में अपना विशिष्ट स्थान रखता है । ऋग्वेद में उल्लेख है कि इन्द्र अपनी शक्ति से अनेक प्रकार के रूप धारण कर लेता है ।^२ वेदों में रूप बदलने की क्रिया को माया कहा गया है ।

उपनिषदों में नाम रूप के अर्थ में माया शब्द का प्रयोग हुआ है । कठोप

माया अतर ब्रह्म न दीसे ।

ब्रह्म के अतर माया नहीं दीसे ॥ १ ॥

—स० ना० हि० प०, पद ३६ ।

- १ तुम विनु धरि येक, रहूँ नहि न्याय ।
मुन यह केसव नियम हमारा ॥
जहाँ तुम गिरीवर ताहीं हम मोर ।
जहाँ तुम चंद तहाँ मैं चकोर ॥ १ ॥

—स० ना० हि० प०, पद १६१ ।

- २ तेरी गति तू ही जाने । अल्प जीव गति ब्रह्म ब्यापने । टेक ।
जसा तू कहिये तेसा तूँ नाहो । जेसा तू है तेसा आखि गुसाई ॥ १ ॥
नृण नीर मे नाहूँ न्याय । ठाकुर साहिब प्राण हमारा ॥ २ ॥
साथ की समति सत ॥ भेदा । प्रणवत नाथा राय सहेदा ॥ ३ ॥

—स० ना० हि० प०, पद १४ ।

३. इन्द्रो मायामि पुरुष्य ईषते । ऋग्वेद ६ । ४७ । १८ ।

निपट में लिखा है—‘आत्मा-स्वरूप परम पुरुष सब प्राणियों में रहता हुआ भी माया के पर्दे में छिपा हुआ रहने के कारण सबको प्रत्यक्ष नहीं दीखता। केवल सूक्ष्म तत्वों को समझने वाले पुरुषों द्वारा ही सूक्ष्म तथा तीक्ष्ण बुद्धि से देखा जाता है।’^१

श्वेताश्वतर उपनिषद् में माया का उपयुक्त वर्णन है जो इस प्रकार है—
‘माया तो प्रकृति को समझना चाहिए और महेश्वर को मायापति। उसी के संगभूत कारण-कार्य-समुदाय से यह संपूर्ण जगत् व्याप्त हो रहा है।’^२ यही पर लिखा है कि—
‘संपूर्ण जगत् को माया का अविपति परमेश्वर पंच महाभूतादि से रचता है तथा दूसरा जीवार्मा उस प्रपंच में माया के द्वारा भली भाँति बँधा हुआ है।’^३

इस प्रकार उपनिषदों में नामरूपात्मक जगत् को, अविद्या को, भ्रम को तथा प्रकृति को माया कहा गया है।

गीता में माया को कृष्ण की शक्ति कहा गया है। गीता का कथन है—‘मेरी यह गुणमयी और दिव्य माया दुस्तर है। इस माया को वे ही पार कर पाते हैं, जो मेरी शरण में आते हैं।’^४ और भी कहा है—‘माया ने जिनका ज्ञान नष्ट कर दिया है ऐसे मूख और दुष्कर्मी नराधम आसुरी बुद्धि में पड़कर मेरी शरण में नहीं आते।’^५

गीता में माया को अविद्या, भ्रम तथा प्रकृति रूप में कहा है।

शास्त्रीय ढंग से माया का विवेचन आचार्य शंकर ने किया। कालान्तर में माया-वाद मध्यकालीन दार्शनिकों के लिए एक आवश्यक तत्त्व हो गया।

१. एवं सर्वेषु भूतेषु भूमीत्या व प्रकाशते ।

हृदयते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभिः ॥

कठोप. १।३।१२।

२. माया तु प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥

श्वेताश्वतर उपनिषद् ४।१०।

३. अस्मान्मायी भुजते विश्वमेतत् तस्मिन्त्वान्यो मायया सनिपद्यः ।

—श्वेताश्वतर उपनिषद् ४।६।

४. देवी ह्येषा गुणमयी मम माया द्रव्यया ।

मामेव मे प्रपद्यन्ते मायानेता तरन्ति ते ।

—गीता ७।१४।

५. न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

मायया परहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥

—गीता ७।१५।

माया का अर्थ है ईश्वर की विचित्रार्थ-संगंकरों (अद्भुत विषयों की सृष्टि करने वाली) शक्ति ।^१

द्वैताद्वैत, द्वैत तथा शुद्धाद्वैत आदि सभी दर्शनों ने मायावाद को स्वीकार किया है । इसे ब्रह्म की शक्ति भी बताया गया है ।

उपयुक्त विवरण से स्पष्ट हो जाता है कि मायावाद की परंपरा प्राचीन काल में वेदों से प्रारंभ हुई और सभी भारतीय दार्शनिकों पर उसका प्रभाव पड़ा । विचारकों ने अपने अपने विचारों के अनुकूल उसका वर्णन किया । माया, अविद्या, भ्रम, अज्ञान, मिथ्या ज्ञान, नामरूपात्मक जगत् आदि शब्दों का प्रयोग माया के अर्थ में होता रहता है ।

नामदेव का माया चर्चन

नामदेव ने भी अपनी रचनाओं में माया का वर्णन किया है । उनके अनुसार माया ही जीव की ब्रह्मसे विमुख करती है । कोई विरला ही व्यक्ति भुव उपदेश द्वारा माया के प्रभाव से बचकर ब्रह्म तक पहुँच सकता है ।

माया के दो रूप हैं—एक अविद्या माया तथा दूसरी विद्या माया । अविद्या माया के बशीभूत होकर जीव संसार के मोहनाल में फँस जाता है । विद्या माया, सब गुण जिसके बश में है और जो ईश्वर की प्रेरणा से संसार की रचना करती है, जीव को संसार के मोहनाल से छुड़ा कर ब्रह्म की भक्ति की ओर ले जाती है ।

नामदेव कहते हैं—‘हे विद्वल ! तेरी माया बहुत ही प्रबल है । पहले ही से वह भक्तों को भ्रममायी आई है । तथ्य यह है कि माया के प्रबल हो जाने पर ब्रह्म तथा ब्रह्म के प्रबल हो जाने पर माया दृष्टिगोचर नहीं होती ।’^२

‘हे माधव ! यह माया तुम्हारी भक्ति में बाधक होती है । वह भक्तों को तुमसे मिलने नहीं देती ।’^३

‘जीव का गर्भयोगि में आना ही माया है, यदि वह छूट सके तो दर्शन हो

१. भारतीय दर्शन : सतीशचंद्र चट्टोपाध्याय

—गीता, पृ० २७० ।

२. वीही बोही तेरी सबल माया । आगै इनि अनेक भ्रमाया ॥ टेक ॥

माया अंतर ब्रह्म न दीसे । ब्रह्म के अंतर माया नहीं दीसे ॥ १ ॥

—सं० ना० हि० पृ० ५०, पद ३६ ।

३. माधोत्री माया मिलन न देई । जन जीवे तो करे सनेही ॥ टेक ॥

सं० ना० हि० पृ० ५०, पद १०६ ।

सकते हैं। थाने चल कर कहते हैं कि अब माया भुझमे नही लिपटेगी, मैं इस संसार से मुक्त हो जाऊँगा।^{११} भगवत्कृपा होने पर ही परब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है, अन्यथा नहीं।

‘इस संसार में उत्पन्न प्राणी माया-माद्य के कारण अपने को भूल गये हैं। हे भगवन ! जिस व्यक्ति को तुम ज्ञान देते हो केवल वही तुमको जान पाता है।’^{१२}

‘माया वस्तुतः जीव मात्र को भुग्न कर लेती है। इससे उसका रहस्य जान सकता कठिन है। इसी से माया अनिर्बचनीय कही जाती है।’^{१३}

‘हे मन खो पड़े ! तू संसार खी जाल को स्पर्श न कर। मत्प्राप्त में हीन केरे लगाती है। काल तुझ पर झड़ रहा है।’^{१४}

अभिमानी मनुष्य को चेतावनी देते हुए नामदेव कहते हैं—‘यह संसार धोले की टट्टी है, मायाजाल है। घन, यौवन, पुत्र तथा स्त्री को तू अपना न समझ। ये बालू के मंदिर के समान नष्ट हो जायेंगे।’^{१५}

जगत्

जगत् जगत् का भौतिक स्वरूप.—सभी प्रकार की प्रतीतियों का नाम जगत् या संसार है। समस्त जगत् या इसके प्रत्येक विषय को एक-सा अन्त-तम सत्य या पारमार्थिक सत्य नहीं कह सकते। जगत् जब नामरूपात्मक हो लिया जाता है तब वह केवल व्यावहारिक दृष्टि से सत्य है या यो कहें कि प्रातिमासिक सत्ता की अपेक्षा अधिक सत्य है और पारमार्थिक सत्ता की अपेक्षा कम सत्य।

१. ईह संसार ते सब ही छूटज जउ माइया नह सरटावउ ।

माइया नामु परम जीन का तिह तजि दरसन पावउ ॥

—ग्रन्थ साहब, रागु धनासरी २ ।

२. सम ते उपाई भरम भुलाई । जिस तूँ देवहि तिसहि बुझाई ॥

—ग्रन्थ साहब, रागु धासा—१ ।

३. माइला चित्त विचिन विमोहित बिरला बूझे कोई ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद १५० ।

४. रे मन पंछीया न परसि पिबरै । संसार माया जाल रे ।

मेक दिन में सोन फेरा । तोहि सदा भौ काल रे ॥ टेक ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद ७५ ।

५. यह ममिता अपनी जिनि जानी । घन जोवन सुत दारा ।

बालू के मंदिर चिरसि जाहिने । भूटे करहु पसारा रे नर ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद ६२ ।

व्यावहारिक ज्ञान के लिए जगत् वास्तविक है। मनुष्य जब इसी में उत्पन्न जाता है और माया में फँसकर पारमार्थिक सत्य को भूल जाता है तब अन्तरित्व मुक्त, बुद्ध-बुद्ध स्वभाव को वितार देता है, तब यह जगत् दुःखमय है, असत्य ही है।

अपरा विद्या को दृष्टि से जीव और ब्रह्म पदार्थ अनेक दिखाई पड़ते हैं। इनके बिना ससार का चलना कठिन है। यही व्यावहारिक ज्ञान है। व्यावहारिक ज्ञान अदशा जगत् व्यवहार के लिए जगत् वास्तविक है किन्तु इसे पारमार्थिक सत्ता नहीं मान सकते। पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म ही है। जगत् परिवर्तनशील तथा विज्ञानशील है, इसका दाव हो जाता है अतः यह अद्वैत तत्त्व नहीं और इसलिये सत्य नहीं कहा जा सकता।

यह सत्य दिखाई पड़ता है क्योंकि अध्यात्म के सहारे इन्द्रियाँ उसमें अपने विषयों का आरोप कर लेती हैं और यह अत्यन्त आकर्षक प्रतीत होने लगता है। पञ्चमि तात्त्विक दृष्टि से यह असत्य है, मिथ्या है।

नाम रूपात्मक जगत् का अधिष्ठान भूल तत्त्व ब्रह्म है। उसकी पारमार्थिक सत्ता है। वह सर्वत्र व्याप्त है। नाम रूपात्मक जगत् का उत्पत्ति, स्थिति तथा सम सब अन्ततम सत्य-मय है। वह स्वयं ही जगत् में अभिभूत हो रहा है, उसके अतिरिक्त जगत् का कोई अस्तित्व नहीं। अतः पारमार्थिक दृष्टि से जगत् मिथ्या है। व्यावहारिक दृष्टि से जगत् की वास्तविक एवं व्यावहारिक सत्ता है।

यह स्पष्ट विवर का वर्णन नामदेव इस प्रकार करते हैं—“मात्र रूपो मातो समाना है। वह आप ही बगीचा है तथा आप ही माता है। वह आप ही पानी है और आप ही पवन है। वह आप अपने से प्रेम करता है। वह स्वयं ही चन्द्र तथा सूर्य है। आप ही धरती तथा आकाश है। जिस सृष्टिकर्ता ने इस प्रकार सृष्टि की रचना की, नामदेव उसका दास है।”^१

‘तरंग, फेन और बुद्बुदा जैसे जल से मिले नहीं हैं, वैसे ही यह प्रपञ्च (संसार) ब्रह्म की सीमा है और उससे अभिन्न है। इस संसार में जीव के रूप में ईश्वर के अति-

१. मातो मातो एक समाना । अंतरित रहै मुकाना ॥ टेक ॥

आपे बायो आपे मातो, कतो कतो कर बोड़े ।

आपे पवन आप ही पायो आपे धरिये मेहा ।

आपे पुरिष, नारि पुनि आपे, आपे नेह सनेहा ॥

आपे चन्द सूर पुनि आपे, आपे धरनि ब्रह्मा ।

रचनहार मिथि ऐसी रची है, प्रपञ्चे नामदेव दासा ॥

रिक्त कोई अन्य विचरण नहीं करता है ।^१

नामदेव अपने मन को चेतावनी देते हुए कहते हैं—‘दे मन ! तू विषय रूपी संसार सागर को कैसे पार कर सकेगा ? तू तो भूठी माया को देखकर ही अपने को भूल गया ।’^२

मराठी रचनाओं से उदाहरण

नामदेव कहते हैं—‘यह संसार बसार है, माया है, मृगश्रवत् है । इसकी प्राप्ति के प्रयत्नों में अंत में निराशा ही होना पड़ेगा अतः परमात्मा की धारण में जाओ । निष्काम भाव से भक्ति करो तो तुम्हारा उद्धार होगा ।’^३

संसार दुःख पूर्ण होते हुए भी नामदेव कहो भी उसका त्याग करने के लिये नहीं कहते । उनके अनुसार प्रत्येक भक्त को उत्पादक श्रम करना चाहिए । प्रत्येक मानव को अपनी जीविका का काम करते समय हरि-भजन या नाम-स्मरण भी करते रहना चाहिए । नामदेव ने जीवन पर्यंत अपना पेशेवर कार्य-कण्ठ सीने का अर्थात् दर्जों का काम किया ।^४

भक्ति का मार्ग प्रवृत्ति मार्ग है । अतः, नामदेव ने भविष्य को अधिक महत्व दिया । उन्होंने मुक्ति का निरादर किया और मुक्ति को मुक्ति से उच्चतर मूल्य माना ।

१. जल तरंग मर फेन बुदबुदा जल ते भिन्न न कोई ॥

इह परपञ्च पारब्रह्म की सीला बिचरत आन न होई ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १५० ।

२. कैसे मन सरहिगा रे संसार सागरे बिले को बना ।

भूठी माइया देखि के भूसा रे मना ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १५१ ।

३. मृगशल डोही का उपससी बाया । बेगी लवलाहा धरण रिखे ।

भजे तू निठुला सर्वाभूती भावें । न लगति नावें आगिकावी ॥

—सकल संत वाचा, अमङ्ग १६८२ ।

४. का करी जाती का करी पांखी । रामाराम सीऊँ दिन रातो । टोक ।

मन मेरा गज जिम्मा मेरी कातो । रामरमे काटों जम को फासी ॥ १ ॥

अनंत नाम का सीऊँ बागा । जा सीजत जम का डर भाया ॥ २ ॥

सीवना सीऊँ हौंसीऊँ ईव सीऊँ । राम बिना हूँ कैसे जोऊँ ॥ ३ ॥

सुरति की सुई प्रेम का चागा । नासा का मन हरि सूँ लागा ॥ ४ ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १८ ।

इसी से निराम कर्मयोग का सिद्धांत निवृत्तता है। भाव भविष्य को ही कर्म-दृष्टि से निष्काम कर्मयोग कहा जाता है।

नामदेव का ऐहिक तत्त्व विचार

नामदेव का लौकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण — व्यक्त अपना ऐहिक जीवन जिस प्रकार व्यतीत करे इस विषय में नामदेव ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें एव पारमार्थिक का प्रकट चिंतन समझता समीचीन होगा। भौतिक जीवन का वैधन सुलोप-भोग का पक्ष ही उसमें व्यवस्त नहीं हुआ है। नामदेव का यह ऐहिक तत्त्व विचार अंधेरे में टटोलने वाले साधकों के लिए मानो उनका सगाया ज्ञान दीप है। अतः नामदेव के ऐहिक तत्त्व-चिंतन में अंतर्भूत उपदेशों का विशेष महत्त्व है।

जगत्, मानवी जीवन, नर देह तथा कुल की मर्यादा संबंधी प्रदर्शित विचारों से उनका लौकिक जीवन विषयक दृष्टिकोण स्पष्ट होता है।

नामदेव कहते हैं—'जन्म जन्मोत्तर के बाव नर-येह मिला है। दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी यदि तुने ईश-भक्ति नहीं की तो तुझे पुनः आवासनों के कंठ में पड़ना होगा। अतः सुलोपभोग के विषयो का त्याग कर आत्मा राम से ली लगाओ। परगृहस्थी को संभालते हुए भी हम उसने प्रति आसवन न हूँ और विरन्तर नाम-स्मरण करते रहे।'¹

'टूटे फूटे वर्तन घुराये जाने की आशंका नहीं रहती। स्वप्न में हम जिस सुख का, ऐश्वर्य का उपभोग लेते हैं जागृतावस्था में वह हमारे लिए अनुपयुक्त होता है। उसी प्रकार भाग्य वश पारिवारिक सुख प्राप्त होता है। नामदेव कहते हैं कि यह संसार नाशवान् है।'²

यह जगत् (संसार) मदारी के खेल अथवा इंद्रयास के समान है।³

१. सेवटिली पाली तेह्नां मनुष्य जन्म। घुनलिया कर्म केरा पड़े ॥

एव जन्मी भोसपी कर आत्माराम। संसार सुगम भोगूँ नव ॥

ससारी असावे असोनि नसावे। कीर्तन करावे वेतोवेसा ॥

—सप्तम संत गाथा, अभङ्ग, १६७७।

२. घुटल्या पड्याचे नाही नागवले।

ससार भोगले तेणे न्यावे ॥

—सप्तम संत गाथा, १६६२।

३. गारव्याचा खेल दिते क्षण भर।

तेसा हा संसार दिते सरा ॥

—सप्तम संत गाथा, अभङ्ग, १६५७।

भवसागर को पार करना दुस्तर है । नामदेव कहते हैं कि संसार से मेरा जी ऊँच गया । काल (यम) मेरे समक्ष उपस्थित है और वह मुझे अपना ग्रास (निवाला) बनाना चाहता है ।^१

ऐसे दुःखपूर्ण संसार से ऊँचकर नामदेव कहते हैं कि 'हे विद्वज ! तूने मुझे भवसागर में डूबेल दिया । वे आर्त स्वर से विनय करते हैं कि जन्म-मृत्यु के बीज अज्ञान को जड़ से नष्ट कर दे ।'^२

अभेद भक्ति

ज्ञानेश्वर 'सर्वं सत्त्विदं ब्रह्म' इस उपनिषद्प्रणीत अद्वैत सिद्धांत के पुरस्कर्ता थे । उनका विश्वास था कि अद्वैत की एकता का संदेश घर-घर पहुँचाने के लिए 'गीता' एक उत्कृष्ट साधन है । इस प्रकार संत ज्ञानेश्वर के अनुसार भगवद् गीता भागवत धर्म का आद्य तथा प्रमुख अद्वैत प्रतिपादक ग्रन्थ है ।

पंढरपुर का भक्ति संप्रदाय भी अद्वैती है । अतः ज्ञानेश्वर के समान नामदेव भी अद्वैती हैं । ज्ञानेश्वर के अनुसार अद्वैत में भक्ति है यह बात न तो सिद्ध करने की है और न उसका वर्णन ही किया जा सकता है, यह सत्य केवल माने अनुभव से संबंध रखता है । अपने 'अमृतानुभव' में वे इसके लिए एक दृष्टांत भी देते हैं—'जैसे एक ही चट्टान में गुफा, मंदिर, मूर्ति एवं भक्त के भी आकार खुदवाये जाते हैं वैसे ही हमें अभेद भक्ति का व्यवहार भी समझ लेना चाहिये तथा विश्व एवं विश्वात्मक देव को अभिन्न मानकर अभेद-भक्ति करनी चाहिए ।'^३

इस प्रकार महाराष्ट्र के संतों की वास्तविक साधना निर्गुण भक्ति ही प्रसिद्ध होती है और उनकी रचनाओं में जो कुछ उदाहरण सगुण भक्ति के मिलते हैं वे उसके लिये किये गये प्रारंभिक प्रयोगों जैसे ज्ञान पढते हैं तथा केवल उसी दृष्टि से उनका कोई महत्त्व भी हो सकता है ।

१. नामा म्हणे घोर उगलो संसारा ।

काल वैरी पुढारा ग्रासू पाहे ॥

—सकल संत गाथा, अभङ्ग, १४२४ ।

२. नामा म्हणे नको पाहो भागी लाज ।

संसाराचे बीज मूस खुदी ॥

—सकल संत गाथा, अभङ्ग, १६५६ ।

३. देव देऊल परिवाह । कीजे कौस्तुभ डोगह ।

तेसा भक्तीचा वेव्हार । कां न ह्यावा ?

—हिन्दी साहित्य का बृहत् इतिहास (चतुर्थ भाग) में उद्धृत, पृ० ८ ।

संत ज्ञानेश्वर के समकालीन एवं सहयोगी संत नामदेव अपनी विचारधारा के अनुसार वस्तुतः निगुणोपासक थे किन्तु सगुणोपासना को भी उन्होंने अपनाया था। परमात्मा ही एक मात्र सत्य कुछ है वही सत्य के बाहर तथा भीतर सर्वत्र व्याप्त है और उसी के प्रति एकाग्रचित्त होकर रहना चाहिये इसको वे अपना परमार्थ मानते थे।

अद्वैत-परक भक्ति कल्पना

महाराष्ट्रीय संतों की यह विशेषता है कि वे द्वैतभाव को मानते न थे। वे अद्वैत भाव की भक्ति में मग्न रहने वाले जीव थे। आचार्य परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार अद्वैत मत का प्रभाव सभी वैष्णव संप्रदायों में धारकरी संप्रदाय पर अधिक पड़ा है।^१ अपने 'भक्तानुभव' में एक स्थल पर ज्ञानेश्वर ने अभेद-भक्ति का आदर्श प्रस्तुत किया है :

'जिस प्रकार दीप और उसकी प्रभा एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं उसी प्रकार मैं और मेरे भक्त एक दूसरे से भिन्न नहीं हैं। दीप की प्रभा उसका स्वरूप है उसी प्रकार मेरे भक्त मेरे स्वरूप हैं। प्रभा का अधिष्ठान जैसे दीप है वैसे मैं भक्तों का अधिष्ठान हूँ।' इन शब्दों में नामदेव ने अद्वय विचार हमारे सामने रखा है।^२

मूलतः सगुणोपासक नामदेव को अद्वैत की अनिर्वचनीय प्रकृति होने पर 'आप-पर भाव' (मैं-तू का भाव) जाना रहा। अपनी इस अनुभूति का वर्णन नामदेव इस प्रकार करते हैं—'यदि तू लिंग है तो मैं सातुंका हूँ। यदि तू तुलसी है तो मैं मंजिरी हूँ। वास्तव में 'स्वयं दोन्ही' तू और मैं (दृष्ट देव और भक्त) दोनों में तू ही है।'^३

१. ईश्वराध्यवाद को इस अपूर्व अद्वैतपरक भक्ति का ही प्रभाव बढ़ाकर उस वैष्णव संप्रदाय पर भी किसी न किसी प्रकार पड़ा था जो पंढरपुर नामक स्थान के आस पास विक्रम की १३ वीं शताब्दी में प्रचलित हुआ था जिसके प्रवर्तक ज्ञानेश्वर माने जाते हैं और जो आज तक 'धारकरी संप्रदाय' के नाम से प्रसिद्ध है।

—उत्तरी भारत की संत परंपरा, पृ० ८८।

२. भी तो भक्त रूप भक्त गांभे स्वरूप।

प्रभा आणि दीप जया परी ॥

—सर्वज्ञ संत गाथा, अंश ६१६।

३. तू अकाल भी भूमिवा। तू लिंग भी सातुंका ॥

तू समुद्र भी दारवा। स्वयं दोन्ही ॥ १ ॥

तू वृंदावन भी चिरी। तू तुलसी भी मंजिरी।

तू पावा भी मोहरी। स्वयं दोन्ही ॥ २ ॥

—सर्वज्ञ संत गाथा, अंश १५२६।

महाराष्ट्रीय संतों को अद्वैत बोध की ध्येयता, उपयुक्तता कितनी ही वर्षों न प्रसीत हुई हो तथापि उनके मन की अशांतता नाम रूपात्मक ईश्वर की भक्ति ही में दूर हुई है। विठ्ठल भक्त नामदेव तो सगुणोपासकों के अभंग थे। उनके मराठी गायिका के आधे से अधिक अभंग सगुण भक्ति-परक हैं। नामदेव की अपने गुरु विसोबा खेचर से अद्वैत बोध होने पर 'सर्व नारायण हरो दिने' की प्रतीति क्षण क्षण को होने लगी। इस अनुभूति के बल पर वे 'अद्वैतनिष्ठ भक्ति योग' का सागोपाग आविष्कार अपने अभंगों में कर सके।

नामदेव ने अपने अभंग में कहा है कि 'भक्ति के बहाने निगुण ने विठ्ठल के रूप में सगुण रूप धारण कर लिया। विठ्ठल का यह रूप 'नामरूपातीत' है। यह ब्रह्म ज्ञानरूप है, सगुण तथा निगुण दोनों में परे है। उसका वर्णन करने हुए वेद मौन हो जाते हैं, जो श्रुतियों के लिए भी दुर्बोध है, पुराणों से भी इसका वर्णन नहीं हो सकता।'

विसोबा खेचर ने नामदेव को निगुण को अनुभूति विलाकर निगुण परब्रह्म ही के विश्व रूप में सगुण होने का 'अन्वयात्मक' ज्ञान दिया। उन्होंने नामदेव से कहा— 'अन्वयात्मक विचार से तू ऐसे स्थान पर मेरे पैर रख जहाँ परमात्मा नहीं है।'

यह अन्वयात्मक ज्ञान होने पर नामदेव की अनुभूति हुई कि 'कोई स्थान पर-मात्मा से रिक्त नहीं है। वह सारे संसार में सफाया हुआ है।'

नामदेव एक ही परमात्मा के सगुण स्वरूप का यह अन्वयात्मक विचार निगुण के अद्वैत का व्यतिरेकात्मक वर्णन कर, प्रस्तुत करते हैं। यह विश्व निगुण ब्रह्म का सगुण रूप है। इसका जय यह उससे भिन्न है, विश्व नाम का उसमें भिन्न अस्तित्व रखने वाला कोई पदार्थ है ऐसा नहीं। यह भासमान विश्व उसको माया है।

१. निगुंजीचे वैभवा आले भक्ति मिर्वें । तें हें विठ्ठल वेवे ठसावले ।
बोविसा वेगले सहला आगले । निगुंणा निराळे शुद्ध बुद्ध ।
वेदा पडे मौन श्रुतीसी कानडे । वर्णिता कुवाटे पुराणासी ।
भावाचे आलुफ भुजले भक्ति सुखें । दिवले पुंडलीके साधुनिचा ।
नामा म्हणु आम्हा जनाचा जागूनि । निहारले नयनो वाट पाहे ।

—सकल संत गाथा, अभंग ३२१।

२. जेवे देव नमे तेवे माके पाव । ठेवी पा 'अन्वय' विचारोनी ।

३. नामा पाहे अवघा जिकडे तिकडे देव ।

कोठे रिता ठाव न दिसेचि ॥

श्रीनामदेव गाथा, अभंग १३४६।

(महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)

निर्गुण सगुण की एकता

निर्गुण सगुण की एकता नामदेव सुवर्ण तथा सुवर्ण से बनी अक्षरपी के दृष्टांत द्वारा प्रमाणित करते हैं—‘ओ सगुण तथा निर्गुण दोनों से परे है, जिसका कोई आकार नहीं, वही साकार होकर उपलब्ध हुआ । जल से जैसे बर्फ बनती है उसी प्रकार निराकार पादुरंग (ब्रह्म) साकार हुआ । जिस प्रकार सुवर्ण तथा उससे बनी अक्षरपी अभिन्न होते हैं उसी प्रकार निर्गुण तथा सगुण एक ही ब्रह्म के दो रूप हैं । पादुरंग ही संसार है, संसार ही पादुरङ्ग है ।’^१

आकार के कारण मूल वस्तु से भिन्न कोई अन्य वस्तु निर्मित हुई है ऐसा भास होता है । वह दूर करने के लिए नामदेव विवर्तवाद का दृष्टांत देते हुए कहते हैं—‘एक ही तत्त्व एकाकार रूप से सारे संसार में व्याप्त है । वही सारे संसार का संचालन करता है । इस एकमेव ब्रह्म की प्रसीति हम प्राप्त करें । उससे भिन्न भासमान होने वाला विश्व मायिक है अतः मिथ्या है ।’^२ यही ज्ञानेश्वर के चिद्ब्रह्मसंवाद का प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ।

वेदों का भी यही निष्कर्ष है कि द्वैत तथा अद्वैत से परे सर्वत्र अन्य निरपेक्ष एकमेव ब्रह्म है—

(१) एकं सत् विद्वा बहुधा वदन्ति ।

(२) सर्वं खल्विदं ब्रह्म ।

(३) नैह नानास्ति किंचन ।

नामदेव ने अद्वैत सम्बन्धी इन वैदिक सिद्धान्तों का ही उद्धाटन किया है ।

अपने अभिमत अद्वैत सिद्धांत को मृगजल के दृष्टांत द्वारा पुष्ट करते हुए नामदेव

१. निर्गुण सगुण नाही ज्या आकार । होऊनी साकार तोषि ठेठा ।

जसो जलगार दिसे जैसा परी । तैसा निराकारी साकार हा ॥

सुवर्ण की घन, घन की सुवर्ण । निर्गुणी सगुण यमापरी ॥

पादुरंगी अंगे सर्व भातें जग । निवरी सर्वांग नामा म्हणे ॥

—सुक्ल संत गाथा, अंश ३३० ।

२. एक तत्त्व एकाकार सर्व देखो । एक तो जेथेही सुखद अन्ते ।

ऐसे ब्रह्म कहा आहे सर्व एक । न लगे विवेक करणे कांहीं ।

मिथ्या हे डंवर माया यथार्थ । हरि हाचि स्वार्थ वेणी करी ।

नामा म्हणे समर्थ बोलिला तो वेद । नाही भेदाभेद ब्रह्मरणी ॥

—सुक्ल संत गाथा, अंश ३३२ ।

कहते हैं—'ब्रह्म में ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। चिन्मय परमात्मा से भिन्न भासमान होने वाला विषय मायिक है। भूगजस का जैसे वास्तव में अस्तित्व नहीं होता उसी प्रकार जड़ विश्व का भी वास्तव में अस्तित्व नहीं है। ब्रह्म स्वरूप अद्वैत की बात ध्वन करे और उसी आत्म स्वरूप में तत्कीन हो जाओ।'।

ज्ञानेश्वर ने 'ज्ञानेश्वरी' में अपने जिस अद्वैत सिद्धांत का सविस्तार प्रतिपादन किया उसको नामदेव ने संक्षेप में केवल तीन अंशों में समझाया है। मानो वेदान का सार (निचोड़) हो उन्होंने संक्षेप में परस्पर पूरक दृष्टांतों द्वारा प्रस्तुत किया है।

कुछ विद्वानों की यह धारणा कि नामदेव केवल सगुण भक्त थे, दर्शन से उनका दूर का भी वास्ता नहीं था, वे ज्ञानी नहीं थे, समीचीन नहीं जान पड़ती। डॉ० पेंडसे ऐसे विद्वानों की धारणा का खण्डन करते हुए कहते हैं—

'अपनी इस धारणा के अनुसार पांवारकर, रानडे, धाजगावकर और विनोबा भावे द्वारा संकलित नामदेव के अंशों में, जिनमें उनके दार्शनिक विचार व्यक्त हुए हैं, ऐसे अंश नहीं हैं। इसी प्रकार विठ्ठल को निर्गुण परब्रह्म के सगुण प्रतीक के रूप में वर्णन करने वाले अंशों को उन्होंने प्रधानता नहीं दी। ज्ञानदेव केवल योगी और ज्ञानी थे तथा नामदेव केवल सगुण भक्त थे। ज्ञान और भक्ति का इन दोनों में जो बटवारा किया गया है वह भी ठीक नहीं जान पड़ता। निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव तथा नामदेव को निर्गुणानुभूति हुई थी। दोनों ज्ञानी भक्त थे। अन्तर हलना ही था कि ज्ञानेश्वर का यदि ज्ञान मार्ग पर अधिक विश्वास था तो नामदेव का सर्वश्रेष्ठ सुलभ सगुण भक्ति पर। ज्ञानेश्वर को अपोल यदि बुद्धि की थी या नामदेव को भावना की। इसीलिए एक ज्ञान राज (ज्ञानियों का राज) हुआ तो दूसरा भक्त-राज अथवा भक्त शिरोमणि।'।^१

महाराष्ट्रीय संतों ने ज्ञान और भक्ति का अलग-अलग बटवारा नहीं किया जैसा कि उत्तरी भारत की संत परंपरा में परिलक्षित होता है।

ब्रह्म चाहे निर्गुण हो अथवा सगुण नाम स्मरण के लिए उसे नाम के बंधन में बंधना ही पड़ता है। नामदेव कहते हैं—'निर्गुण निराकार ब्रह्म जब सगुण रूप धारण करता है तब उसको नाम और रूप के बंधन में फँसना पड़ता है। अतः उन्होंने 'नाम देव' की स्थापना की।'।^२

१. ज्ञानदेव आणि नामदेव: डॉ० डॉ० दा० पेंडसे—पृ० ३०१।

२. नाम तेंचि रूप , रूप तेंचि नाम । नामरूपा भिन्न नाहो नाहो ॥१॥

आकारला देव नायरूपा आला । म्हुणोनी स्थापिला नामदेवी ।२।

—सकल संत गाथा अमङ्ग ६६० ।

भक्तों में जानी बहुत घेष्ट होता है। नामदेव भक्त शिरोमणि हुए। यदि वे केवल आर्त भक्त होते तो उनको यह उपाधि न मिलती। विद्वत् के सगुण रूप की भक्ति परते हुए, उससे मूल निर्गुण स्वरूप से उनका मन यत्नचित्त भी विचलित नहीं हुआ। पठरपुर के पांडुरंग की मूर्ति की यह विशेषता है कि वह परात्पर निर्गुण परब्रह्म की प्रतीक है, किसी एक साम्प्रदायिक देवता की नहीं।

अपनी एक मराठी रचना में नामदेव कहते हैं—'निर्गुण ब्रह्म विद्वत् के रूप में सगुण रूप में व्यक्त हुआ। यह निर्गुण ब्रह्म सध्या बदनादि करते समय जो चौबीस नाम लिए जाते हैं उनमें भिन्न है। 'विष्णुसहस्रनाम' में त्रिन सहस्र नामों का उल्लेख आता है उसे अनोखा है, निराला है। इसका वर्णन करते हुए वेद मौन हो जाते हैं। यह श्रुतियों के लिए भी अगम्य है पुराणों के लिए भी अवर्णनीय है। यह ब्रह्म भक्ति के वस्तु में है। वह भाव-भक्ति का भूखा है। भक्तवर पुण्डरीक ने यह परब्रह्म विद्वत् की मूर्ति के रूप में हमारे लिए उपलब्ध कर दिया। यह विद्वत् मूर्ति अनिमेष नेत्रों से हमारी ओर देख रही है।'१

यह निर्गुण ब्रह्म ही जानियों का 'ज्ञेय' है।२

ज्ञानोत्तर भक्ति

'जानो सबके आत्म स्वरूप निर्गुण परब्रह्म का साक्षात्कार होने पर भी भावुकता-पूर्ण अंतःकरण से तथा निज्जाम बुद्धि से ईश्वर के सगुण रूप की भक्ति कहते हैं।'३

नामदेव ने आशरण यह ज्ञानोत्तर भक्ति का तथा उसका प्रचार भी दिया। उनके दीक्षा गुरु विसोबा खेबर ने उनको यही उपदेश दिया था। वे कहते हैं—'पठर-

- १ निर्गुणीचे वैभव आलें भक्ति मिलें । ते हे विद्वत् वेपें ठसावने ॥
चोविता वेगते सहसा आगते । निर्गुणा निरासे बुद्ध बुद्ध ॥
वेदा पडे मोन भुलीसी ज्ञानडे । यमिता कुवाडें पुराणासी ॥
भावाचें आलुन मुलने भक्ति सुखें । दिपने पुढनीचे साधूनिया ॥
नामा म्हणे आम्हां ज्ञानाया मागूनि । निहारते नयनी पाट पाहे ॥

—सर्वज्ञ सत गाथा, अमग्न ३२१ ।

२. जानियांचे ज्ञेय ध्यानियांचे ध्येय । पुण्डरीकाचे प्रिय मुख धरतु ॥
ते ह समचरण उमें विटेवरी । पहा मोभातीरी विद्वत् रूप ॥

—सर्वज्ञ सत गाथा, अमग्न ३२४ ।

३. ज्ञानिनस्त्वात्मभूत मां साक्षात्कृत्यापि निर्गुणम् ।
निनिमित्तं भजनयेव सगुणं द्रुत चेतसः ॥

पुर ही मेरा तीसरा स्थान है क्योंकि यहाँ अद्वय, अव्यक्त निर्गुण परब्रह्म का निधान विट्पल के रूप में सदैव सामने रहता है। पहले भी महान् भक्तों ने यह निधान प्राप्त किया था। खेवरजी ने नामदेव की निर्गुण ब्रह्म की अनुभूति कराई।^१ निर्गुण की अनुभूति होने पर विसोबा खेवर ने नामदेव से सगुण रूप विट्पल की भक्ति करने के लिए कहा। उसका कारण यही है कि विट्पल परब्रह्म के प्रतीक हैं।

परमात्म ज्ञान की प्राप्ति के कारण भक्ति तो उनको मिल ही गई थी परन्तु 'ज्ञानादेवतु केवल्यम्।' अर्थात् केवल ज्ञान के कारण प्राप्त होने वाली (केवल परब्रह्म रूप होकर रहने की) केवल्य भुक्ति नामदेव वरों चाहते थे। भुक्ति प्राप्त होने पर भी वे भक्ति-सरिता में अवगाहन करना चाहते थे।

नामदेव ने भुक्ति-सहित भक्ति के निम्नलिखित लक्षण बताये हैं—

(१) परमात्मा के निर्गुण तथा सगुण दोनों रूपों के प्रति समान आकर्षण।

(२) वृत्ति-सहित मन से चिदाकाश में डुबकी लगाना।

(३) देह की सुख-मुष भूल जाना।

(४) प्रधानानन्द सहोदर आनन्द की इस अवस्था में कीर्तन करते हुए भाववेश में आकर गाना तथा नाचना।^२

नामदेव ने अनेक अर्थों में परमात्मा के निर्गुण-परक ज्ञान से भुक्ति का तथा उसी के सगुण-स्वरूप की भक्ति का वरदान माँगा है—'अन्तःकरण में तेरा निर्गुण, निराकार तथा अव्यक्त रूप और बाहर तेरा सगुण, साकार, व्यक्त रूप देखकर मेरा मन डगमगा हुआ। सन्तो की कृपा से तेरी अंतर्बाह्य व्यापकता मुझे प्रतीत हुई और मुझ में परिवर्तन हुआ। नामदेव याचना करते हैं कि हे परमात्मा! तुझमें और मुझमें

१. भक्ति तीर्थ क्षेत्र पंढरी पे जाय। उधड़े निधान हट्टीपुदे।

माने थोर थोरी हेचि पे साधिले। नामप्राप्ति दिवते खेवर पाने ॥

—सकल संत गाथा, अर्भाग १८०७।

२. आम्हां वेणवांचा कुलवर्म कुलीचा। विश्वास नामाचा सर्व भावें ॥

तरी त्याचे दास म्हणतां स्ताधिजे। निर्वाण कीजे वित्त याघो ॥

गाऊं नाचूं आम्ही आनंदे कीर्तनी। भक्ति भुक्ति दोन्ही मायूं देवा ॥

वृत्ति-सहित मन बुझे प्रेम ओही। नाठवती देहो देहमाय ॥

सगुणी निर्गुणी एकच आवडी। मनें दिमी बुडो चिदाकाशो ॥

नामा म्हणे देवा ऐसी भज सेवा। घावो जी केशवा जन्मोजन्मी ॥

—संत वचनामृतः ख० ८० खण्डे, पृ० १०४।

स्वामी-सेवक भाव हो ।”

नामदेव कहते हैं—“मैंने मोक्ष की क्या सुनी है । उससे मुझे भय लगता है । मैं केवल मोक्ष, समाधि अपना स्वर्ग सुख नहीं चाहता । हे पादुरंग ! अमयदान देकर मुझे अपने प्रेम की निशानी दो ।

“मैं उस मुक्ति को लेकर क्या करूँ जिससे तेरा वियोग हो । वासना-रहित मन से तेरा स्मरण किया तो तू मुझे सायुज्य मुक्ति देगा । फिर हे वैकुण्ठनाथक ! भक्ति का आनन्द मुझे कैसे प्राप्त होगा ?”

“हे परमात्मा ! पंचेंद्रियों के विषयो के कारण चित्त में जो खलबली मचती है उसको शांत कर अपने प्रेम-रस के लिए मेरे मन में रचि निर्माण कर ।”

“हे विद्वत् ! तुम कहोगे कि नामदेव इस भक्ति सुख के प्रेम को लेकर क्या बैठे हो ? ‘उत्त्वमसि’ इस महावाक्य के अनुसार तुम्हें अनुभूति होगी कि तू कुछ कुछ चेतन्य है, तू सर्वगत है, सर्वव्यापी है । इस अद्वैत अवस्था में ज्ञान, धर्म, कर्ता, भक्त, भजन, पूजिता, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, ध्याता, ध्यान, ध्येय आदि जो भेद-मूलक त्रिपुटियाँ हैं, वे मिथ्या हैं । तेरे लिए ये साधन अनावश्यक हैं । नामदेव कहत हैं—हे पादुरंग ! मैं वैवल्य मुक्ति नहीं चाहता । पर दे कि जन्म-जन्मांतर में मैं तेरी सेवा करूँ । अपनी

१. बाहेरी भीतरी तुजचि भी देखे । चित्त तेणे मुखे बेडावले ।
सन्त संगे मज पासट हा भाला । पाहता विद्वत्ता रूप तुम्हें ।
भी-पणा सहित आनन्दी बुझाले । न निघे काही केले चित्त माके ।
नामा म्हणे एक उरली से वासना । स्वामी सेवकपणा देई देवा ॥

—सकल सन्त गाथा, अर्भाग १६१८ ।

२. ऐके मोक्षाची मी कथा । तेणे भय वाटे चिता ।
नामा म्हणे अमयदान । देऊनि सांगे प्रेम खूण ॥

—अभंग ७२० ।

३. मुक्ति पद मी गा बभिलापी न चित्ती ।
भणी अंतरली पाय तुम्हें ॥

—अभंग १७३७ ।

४. इन्द्रियाचे व्यापार अवघेचि तोडी ।
प्रेम रस गोदी देई मातें ॥

—अभंग १७२१ ।

भक्ति का मुझे धर दे ।'^१

सगुणोपासक नामदेव में एक महान् परिवर्तन हुआ । अद्वैत का यह उपदेश कि ईश्वर तथा भक्त, पूज्य तथा पूजिता, गुरु तथा शिष्य सब तू ही है, नामदेव ने ग्रहण किया । तदनंतर की अद्वैतानुभूति का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं—'मैं अब उस अवस्था को पहुँच गया हूँ कि जहाँ पहुँचकर मैं ही अपनी भक्ति का आलंबन पंडरीनाथ हुआ हूँ । मैं ही अपना भक्त हो गया हूँ । बंध और मोक्ष केवल माया-जन्म कल्पनाएँ हैं । विठ्ठलराय की कृपा से मुझे इस सत्य का साक्षात्कार हुआ । अब मैं हरि का दास हो गया हूँ ।'^२

'हरि का दास होना' का अभिप्राय है अपना व्यक्तित्व हरि के व्यक्तित्व में विलीन कर देना । इस अवस्था में ईश्वर और भक्त का द्वैत नहीं रहता । यही ज्ञानोत्तर भक्ति है ।

भक्तों में ज्ञानी भक्त सर्वश्रेष्ठ होता है । वह अपने व्यक्तित्व के साथ अपना सर्वस्व परमात्मा को समर्पण करने के कारण ईश्वर-रूप हो जाता है । उससे भिन्न नहीं रहता । भक्ति की यह चरम सीमा है । एकस्वरता का यह आनन्द अनुभूति से सम्बन्ध रखता है, उमका वर्णन नहीं किया जा सकता ।

नामदेव कहते हैं—'केशव के अर्थात् भगवंत के हृदय में अपने भक्तों के लिए किसना प्रेम है यह नामदेव ही जानते हैं । उसी प्रकार नामदेव के अंतःकरण में भगवद्विषयक कितना प्रेम है यह केशवराय (पादुरंग) जानते हैं । नामदेव ही केशव हैं

१. येऊनिया नाम्या व्रैससील कितो । पहाशील स्थिति अंतरीचो ॥
काहीच न होसी विचारी मानसी । चैतन्य उत्तमति शुद्ध बुद्ध ॥
त्रिया कर्म कर्ता नळेसी सर्वपा । जाहे सर्वगता रूप मुळे ॥
भजता भजन पूजितासी पूज्य । हेही काय तुज अति विता ॥
ज्ञाता ज्ञान श्रेय, ध्याता ध्यान ध्येय । नाधिले उपाय नाहो तुज ॥
नामा म्हणे भज नकसेचि देवा । मज देई सेवा अन्नोन्नयो ॥

—सकल संत गाथा, अंग १७६८ ।

२. मीच माझा देव मीच माझा भक्त । मी माझा कृतार्थ सहज असे ॥
बंध आणि मोक्ष मायेचो कल्पना । पडली होती मना कैसी भ्रांती ॥
विठ्ठले विचारे दाखविले सुख । होतों जें असंख्य हारपलें ॥
नामा म्हणे सोय सापडलो निकी । मालो एकाएकी हरिचा दास ।

—सकल संत गाथा, अंग १७६५ ।

तथा केशव ही नामदेव है। दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। हम में (और मुझ में) द्वैत भाव नहीं है। नामदेव कहते हैं—मैंने अपना सर्वस्व तुम्हारे पदकमलों पर अर्पित कर दिया है।^१

सर्वे खलु इदं ब्रह्म

ईश्वर का साक्षात्कार होने पर नामदेव कहने लगे—‘मिथर देखता हूँ उबर बही एक ईश्वर है जो सर्वव्यापक और सर्वभूत है। तरंग, फेन और बुद्बुदा जैसे जल से भिन्न नहीं हैं वैसे ही यह प्रपञ्च (संसार) ब्रह्म की लीला है और उससे अभिन्न है। इस संसार में जीव के रूप में ईश्वर के अतिरिक्त कोई अन्य विचरण नहीं करता है। नामदेव कहते हैं—रे मानव ! ईश्वर की मूर्ति को अपने हृदय में विचार कर देख, एक ईश्वर ही घट-घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है।’^२

यही ‘सर्वे खलु इदं ब्रह्म’ महावाक्य की अनुभूति है। नामदेव को सब ओर हरि चरण दिखाई देने लगे। उनका मन उन्मत्त हुआ। वासनाएँ ईश्वर में विलीन हुईं। ‘सब कुछ ब्रह्म है’ की उनकी अनुभूति हुई।

निष्काम बुद्धि से राम का जप करने पर राम का साक्षात्कार होता है। भक्त स्वयं राम हो जाता है। उसको सारा संसार राममय दिखाई देता है। वह आशा-गीत के फेर से मुक्त हो जाता है जैसे दूध से घी बनने पर वह दूध में परिवर्तित नहीं हो सकता।

‘भगवान से भक्त और भक्त से भगवान है। अद्वैत ना यही सौ भात और भगवान के बीच हो रहा है। स्वयं ही देवता, स्वयं ही भक्त तथा स्वयं पुजारी होकर

१. केशवाचे प्रेम नामवाचि जाणे । नाम्या हृदयी असर्वे केशवार्ते ॥

नामा तो केशव, केशव तो नामा । अभिन्नत्व आम्ही केशवासी ।

नामा म्हणें केशवा दुजेपण नाही । परि प्रेम तुम्ह्या ठायो ठेवियेते ।

—सकल संत याथा, अंश १२१६ ।

२. समु गोविंदु है समु गोविंदु है गोविंदु बिनु नहि कोई ।

जल तरंग अरु फेन बुद्बुदा जल से भिन्न न कोई ॥

ब्रह्म पर पंडु पारब्रह्म की लीला विचरत आन न होई ॥

बहुत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिदे विचारी ॥

घट घट अंतरि सरब निरंतरी केवल एक भुरारी ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १५० ।

वह अपने आपको पूजता है। नामदेव कहते हैं—तुम्हारा भक्त अपूर्ण है तुम पूर्ण हो। इसमें उसे तुम्हारे आध्यक्ष की आवश्यकता है।^१

भगवान् तथा भक्त के एकरूप (अभिन्न) होने पर भी भगवान् पूर्ण तथा भक्त अपूर्ण हो रहता है। नामदेव की इस अनुभूति पर अद्वैत सिद्धांत के महान् प्रतिपादक श्री० संकराचार्य के इस श्लोक की छाया दिखाई देती है, जिसमें वे कहते हैं—‘हे प्रभो ! यद्यपि मुझे इस बात का ज्ञान हुआ कि हम दोनों अभिन्न हैं फिर भी मैं तेरा तथा तू मेरा नहीं है। कहा जाता है कि समुद्र तथा तरंग में भेद नहीं है परन्तु लोग समुद्र की तरंग कहते हैं न कि तरंग का समुद्र।’^२ आचार्य को भी यही अभिप्रेत है कि भक्त अपूर्ण तथा भगवान् पूर्ण हैं।

वात्सल्य भक्ति

वारहवीं तथा तेरहवीं शताब्दी में महाराष्ट्र में स्थिरता-प्राप्त नाथ तथा महानुभाव संप्रदायों की अपेक्षा वारकरी संप्रदाय का स्थान असाधारण है। महानुभावों की कृष्ण भक्ति अधिक तर पुष्टिमार्ग के ढर्रे पर गई है। वारकरियों की विट्ठल भक्ति पावन गंगा है। उसकी धारणा है—‘विट्ठल भावलो प्रेम वाग्हा वाग्हावलो’ अर्थात् विट्ठल-हृषी माता अपने भक्त-स्वामी बालक की रत्न पान कराती है।

नाथ पंथ के आद्य पुरोहितों ने हठयोग पर अधिक बल दिया। पुष्टि-मार्गीय भक्तों ने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही पर्याप्त समझा। नाथ पंडितों ने अपनी कृष्ण साधना द्वारा मायाभोह तथा इन्द्रिय-दमन किंवा परन्तु ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि संतों ने इस भावना का उदात्तीकरण कर उसको पावन किया। भगवान् तथा भक्त, प्रेमी तथा प्रेयसी की कामुकता पर आधारित वैयक्तिक संबंध नष्ट होकर, माता तथा पुत्र की वात्सल्य भावना पर आधारित एक शुद्ध भाव बना।

१. ठाकुर ते जनु जन ते ठाकुर सेलु परिउ है तोसिकु ।
आम देऊ बेहूरा आपन आप लगावे पूजा ।
जल ते तरंग तरंगते है जल कहन सुनन कऊ दूजा ॥
कहत नामदेऊ तू मेरे ठाकुर जनु ऊरा तू पूरा ॥

सं० ना० हि० प०, पद १६१ ।

२. सत्यं त्रैलोक्यं नाथ उवाच न सापक्षेनस्त्वम् ।
सामुद्रो हि तरंगः क्वचन समुद्रो न तरंगः ॥

—श्रीमच्छंकराचार्य रचित पदपदी स्तोत्र, श्लोक ३ ।

ज्ञानदेव की भाँति नामदेव ने भी इस वात्सल्य भावना का अविच्छाद किया है। वे कहते हैं—'विट्ठल-भैया का मुझ पर कृपा-छत्र है। स्मरण करते ही वह मुझे स्तन-पान कराती है। मेरी भूख प्यास बिना बताये ही वह जान सेती है। धड़ी भर के लिए भी वह मुझे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है।'^१

सत जनाबाई ने विट्ठल को एक ऐसी माता के रूप में चित्रित किया है जिसकी गोद में सदा कंधे पर सत-रूपी बालक है।^२

सत एकनाथ वे एक 'माहड' में यही प्रेम भावना व्यक्त हुई है।^३

सत तुकराम कहते हैं कि विट्ठल रूपी माता के भरोसे हम निश्चित हैं।^४

एक अन्य स्थान पर पादुरग को 'बिठाई माउली' (विट्ठल रूपी मैया) के नाम से संबोधित करते हुए नामदेव कहते हैं—'यदि तू मेरी माता है तो मैं तेरा बछड़ा हूँ। तू मेरी हरिणी है तो मैं तेरा खोना हूँ। हे पादुरग। मेरे भव पास तोड़ दो। तू मेरी पक्षिणी है तो मैं तेरा अंडज हूँ। तू मुझे दाना चुगा। नामदेव कहते हैं कि परमात्मा प्रीति के वश होते हैं, आगे पीछे खड़े होकर वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं।'^५

नामदेव की हिंदी रचनाओं में भी भवन की भगवान के प्रति मिलन उत्कंठा की मधुर अभिव्यक्ति है। इसे वे 'ताला बेली' शब्द से परिचित कराते हैं जिसका अर्थ

१. विट्ठल माउली कृपेचि सावली। आठविता घाली प्रेम पान्हा।

न सागता जाये ताहू भूक। जवली व्यापक न विस्दे ॥

—सकल संत गाथा, अंश ४७८।

२. विट्ठु माम्हा लेकुवाला। सगे गोपालावा मेला।

जनी म्हणे गोपाला। करी भवतावा सोहला ॥

—जबाबाईवे अंश, अंश ३०।

३. देव एकनाथाचा बछड़ा।

४. विट्ठल माम्हा माय। आम्हा सुखा जेणे काय ?

—तुकाराम गाथा, अंश २२५१।

५. तू माम्हा माउली मी बी तुम्हा तान्हा। पाजी प्रेम पान्हा पादुरगे।

तू माम्हा हरिणी मी तुम्हे पादख। छोडो भव पास पादुरगे ॥

तू माम्हा पक्षिणी मी तुम्हे अंडज। चारा घाली मज पादुरगे ॥

नामा म्हणे होसी भक्तीचा वल्लभ। मागे पुढे अमा सांभाजिरी ॥

—सकल संत गाथा, अंश १५११।

है व्याकुलता । ऐसी व्याकुलता जिसमें तोवता है, आतुरता है । नामदेव कहते हैं—'हे प्रभो ! तुमसे मिलने के लिए मैं इतना आतुर हूँ जितना एक बछड़ा गाय से मिलने के लिए व्याकुल होता है । जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है—ठीक वैसा ही राम-नाम के बिना बेचारा नामदेव पीड़ित है ।'^१

'हे विट्ठल तू ही मेरी माता है, मेरा पिता है । तू ही मेरे कुटुम्बी हो ।'^२

'गोविंद मेरी माता है । गोविंद मेरे पिता हैं । मेरे सब कुछ गोविंद ही हैं ।'^३

वास्तव्य रस से सिक्त इस प्रेमा भक्ति को चारकरी संप्रदाय के संतों ने अधि-
ष्ठित किया ।

भक्ति और साधना सम्बन्धी व्यावहारिक विचार

आचार्य बिनोबा भावे ने संतों के सखण इस प्रकार बताये हैं—'भागीविका के लिए कोई उद्योग निरंतर करते रहना (स्वकर्मणि समाधान), अपने देह से यथाशक्ति दूसरो का उपकार करना (परदुःख निवारणम्), नाम साधना का अभ्यास करना (नाम निष्ठा), सत्संग करना (सत्ता संग.) और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का निरपेक्षापूर्वक पालन करना ।'^४

इनमें वे अधिकांश सज्जन नामदेव पर चरितार्थ होते हैं ।

परन्तु संत केवल उपरिलिखित बातों पर ही सहमत नहीं है । इसके अतिरिक्त उनका एक दर्शन है जिसे नया वेदांत' कहा जा सकता है । इसमें प्राचीन वेदांत के अनेक सिद्धांतों का खंडन है । जैसे वर्णाश्रम का खंडन, वेद-शास्त्रिय का खंडन, ज्ञान

१. पाणीया बिन मीन तलके । ऐसे राम नाम बिन आपुरी नापा ॥टेक॥

तन लागिले ताला बेली । बछा बिन गाइ अकेली ॥१॥

—सं० ना० हि० प०, पद ५६ ।

२. माई तू मेरे बाप तू । कुटुंबी मेरा बीठला ॥टेक॥

—सं० ना० हि० प०, पद २४ ।

३. माइ गोव्यंदा बाप गोव्यंदा ।

जाति पांति गुरुदेव गोव्यंदा ॥

—सं० ना० हि० प०, पद ३५

४. स्वकर्मणि समाधानं परदुःख निवारणम् ।

नाम निष्ठा, सत्ता संगः, चारित्र्य परिपालनम् ॥

—'माध्यम' (नवंबर १९६७) : 'नया वेदांत' शीर्षक लेख ।

मार्ग का खंडन आदि । एक प्रकार से यह प्राचीन अद्वैतवाद का समोघन है । इसकी कुछ विशेषताएँ ये हैं—

(१) आत्मा को पहचानो और उसका प्रतिक्षण स्मरण करो ।

‘नामदेव कहते हैं कि हरि का नाम लेने से सब प्रकार की पीड़ा नष्ट होती है ।’^१

‘राम नाम मेरी खेती है । राम ही मेरा सर्वस्व है ।’^२

‘मैंने आत्मा को नहीं पहचाना । मेरा चित भ्रम में पड़ गया । लोग कृत्रिम देवता के आगे नाचते हैं और स्वयम्भू देव को पहचानते नहीं ।’^३

(२) जाति-पाँति को छोड़ो, सर्वज्ञ बनानो —नया वेदाङ्ग जाति पाँति को नहीं मानता । उसका विश्वास है—

जाति पाँति पूछे नहीं कोई । हरि को भजे तो हरिका होई ।

नामदेव कहते हैं—‘मुझे भला जाति-पाँति से क्या काम ? मैं तो रातदिन राम नाम जपता हूँ ।’^४

(३) काम से साथ भक्ति —नामदेव के अनुसार प्रत्येक मानव को अपनी जीविका का काम करते समय हरि भजन या नाम स्मरण भी करते रहना चाहिए । वे कहते हैं—‘मेरा मन गज है और गिह्वा कैंची । मैं मन रूपी गज और गिह्वा-रूपी मैंको से सम बग बघन काटता हूँ । पड़ो घर के लिए भी भगवान का नाम बिसृज नहीं

१. हरि नाँव होरा हरि नाँव होरा ।

हरि नाँव सेत मिटै सब पीरा ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १ ।

२. राम नाम पेती राम नाम बारी ।

हमारे घन बाबा बनबारी ॥

—सं० ना० हि० प०, पद २ ।

३. आपा पर नहिं चीन्होला । तो चित चितारे रहकोला ।

इस्य आगे नाने लोई । स्वभू देव न चोहै कोई ॥

—सं० ना० हि० प०, पद २० ।

४. का करो जातो वा करो पाँतो ।

रानाराम सेऊँ दिन राती ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १८ ।

करता है ।^१

(४) करनी तथा कयनी में एकता :—सांसारिक व्यक्तियों की सामान्य प्रवृत्ति होती है कि वे कहते कुछ हैं और करते कुछ है । परोपदेश-कुशल तो बहुतेरे होते हैं परन्तु उपदेश के अनुसार आचरण करने वाले बहुत कम । नामदेव कहते हैं—‘जब तक आत्मा मुक्त नहीं है तब तक ध्यान, जप, तप आदि करने से क्या लाभ ।’^२

‘पाखण्ड-पूर्ण भवित से राम नहीं रोमते, रोमते है तो आँख के अंधे हो ।’^३

(५) दुःखों तथा पीड़ितों के प्रति सम्बेदनता :—संतों की भव से बड़ी विशेषता है मानववाद । संत साहित्य मानववाद की भावना से ओत-प्रोत है । मानव के आध्यात्मिक और लौकिक जीवन को सुखी बनाने के लिए उन्होंने बार-बार सम्मार्ग तथा कल्याणकारी पथ की ओर संकेत किया है । उन्होंने वर्ग भेद की कटु आलोचना की है । नामदेव जैसे उदारवादी व्यक्ति संसार में सभी को सुख, देखने के आकांक्षी थे ।

(६) हरिजनों के सुखी होने की कामना :—हरि के भक्तों के कल्याण की कामना करते हुए नामदेव कहते हैं—‘हरि के दास दीर्घायु हो । अहंकार कपी पवन का उनको दर्शन न हो । वे सदा सुखी रहे । नामदेव कहते हैं कि पादुरंग जिनकी याणी का निधान (यात्री) बन गया है, ऐसे संत सदा सुखी हों ।’^४

(७) अर भाषा का प्रयोग :—संस्कृत और जन भाषा के भेद को बताते हुए संत रजब ने कहा है—‘वेद याणी कूर जल है । वह कण्ठ से मिलता है । साखी,

१. मन मेरो गुरु किम्बा मेरी कासी । राम रमे काटी जम की फाँसी ।

रांगनि रांगठ सोवनि सोवठ । राम नाम बिनु घरीज न जोवठ ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद १८ ।

२. काहे कू कीरै ध्यान जाना । जो मन नाही मुघ अपवा ॥टेक॥

सोव काँवनी छाड़े, विप नहो छाड़े । उदिक मे वग ध्यान माड़े ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद २४ ।

३. पापड भगति राम नहीं रीमे । बाहरि अँवा लोक पत्तोने ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद २१

४. आकरूप आयुष्य छ्वात्रे तथा कुला । माम्बिया सकला हरिब्या दासा ।

कल्पनेची वाधा न हो कोणे काली । हे संत मंडवी मुखो असो ॥

अहंकाराचा वारा न लागो रजसा । माम्ब्या विष्णुदासा भाविकासी ।

नामा म्हणे तथा असावे कल्याण । ज्या मुखी निधान पादुरंग ॥

—सकल संत याथा, अमंग ८५३ ।

सबद और रमैनी तानाब का पानी है जो सब सुनभ है ।^१

संतों ने ससृजन को त्याग कर जन भाषा अपनायी । नामदेश को भागवत धर्म का महान् संदेश देना था अतः उन्होंने मराठी में रचना की । बाद में उन्होंने हिन्दी में कुछ वाणिर्षी कही, जिनका देवभर में प्रचार हुआ ।

दस प्रकार इन विचारों से यह सगता है कि संत नामदेव ने एक नये प्रकार के वेदांत का निर्माण किया ।

□□

१. वेद सुवाणी मूष जल दुष्ट स प्रपति होय ।
सबद सावि सरवर सतिल मुख पीवै सब कोय ॥

—रज्जबजी की वाणी ।

पंचम अध्याय नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्य के प्रयोगन
 मंतों का दृष्टांत
 काव्य के मूल्यांकन के दो प्रकार
 नामदेव की कविता का सामाजिक पक्ष
 काव्य निर्मिति के प्रमुख कारण
 (१) प्रतिभा (२) व्युत्पन्नता (३) परिश्रम (४) भावात्मकता
 नामदेव की कविता का भाव पक्ष
 भात्मनिवेदन-परक काव्य, संत काव्य और भक्ति
 संत नामदेव की अग्रगण्य रचना
 अर्थात्: नामदेव के काव्य का प्रेरणा स्रोत
 साक्षात्कार की अनुभूति
 नामदेव की कविता में रस
 वास्तव्य, शक्ति और करुण
 नामदेव की कविता का कला पक्ष
 गीति काव्य
 नामदेव का अलंकार विधान, द्विविधान
 नामदेव की छंदी रचना
 शैली, नामदेव का असाधारण कर्तृत्व
 नामदेव की हिंदी पदावली की भाषा की कुछ विशेषताएँ
 वाच्य रचना, शब्द-क्रम, बल (emphasis)
 नामदेव की हिंदी के कुछ चिह्नित प्रयोग
 विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग
 समुक्त क्रियाओं का प्रयोग
 नामदेव की हिंदी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव
 रूप रचना, सर्वनामों का प्रयोग
 परसर्गों का प्रयोग, ध्वनि ।

नामदेव की रचनाओं का साहित्यिक मूल्यांकन

किसी कवि की रचनाओं का आलोचनात्मक एवं विवेचनात्मक अनुशीलन करने के पूर्व यह सर्वथा अपेक्षित होता है कि उसके काव्यादर्श का अध्ययन कर लिया जाय। साहित्यकार के दृष्टिकोण, तथा उसके लक्ष्य के आदर्श का अध्ययन कर लेने से उसकी चिंतन पद्धति, विचार शैली और जीवन दशन स्वतः स्पष्ट हो जाता है। साहित्यकार एक जागृता जीव होता है। उसकी चेतना, व्यापक दृष्टिकोण और दर्शन साहित्य के पृष्ठों में प्रतिबिम्बित होता है।

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के काव्य के प्रयोजन

साहित्य के प्रयोजन के विषय में आचार्यों में मतभेद है। कतिपय विद्वान आनन्द को ही काव्य का मूल प्रयोजन मानते हैं। भामह के मत से काव्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति का साधन है।^१ 'साहित्य दर्पण' कार भामह के कथन से पूर्णतया सहमत है। भरत, आनन्दवर्धन एवं अभिनव गुप्त आदि विचारक नैतिकता एवं धार्मिकता के विकास के लिए काव्य को प्रयोजनीय मानते हैं।

पाश्चात्य लेखकों में ग्रेडवे के अनुसार काव्य स्वयं अपना माध्य है। वरु धर्म, संस्कृति और शिक्षा आदि का साधन नहीं है। डॉ. गस्टाव के अनुसार काव्य की मुख्य कसौटी नीति और धर्म है।^२

१. धर्माय काम मोक्षेषु वैवक्षर्ष्य कलातु च ।

प्रोति करोति कीर्तिञ्च साधु काव्य निवेष्टनाम् ॥

—भामह

2. In every 'age and in every human society there exists a religious sense of what is good and what is bad, common to that whole society and it is this religious conception that decides the values of the feelings transferred by Art.

—What is Art (Oxford) p. 128-129.

आय० ए० रिचर्ड्स का मत अंशतः मम्मट से मिलता है। उसके अनुसार कवि अपनी अविना 'स्वान्त-सुखाय' या उपदेश देने के लिए करते हैं अथवा दोनों दृष्टिकोणों से भी।^१

भारतीय एवं पारचात्य विद्वानों के काव्यादर्शों एवं काव्य के प्रयोजनों का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि हिन्दी के संत कवियों में से किसी ने भी उपर्युक्त आर्यों एवं प्रयोजनों में से एक को भी स्वीकार नहीं किया।

संतों का काव्यादर्श

नामदेव आदि संतों का काव्य इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने काव्य का कोई प्रचलित आदर्श ग्रहण नहीं किया। काव्य, काव्य शास्त्र, छन्द, विंगन आदि के नियमों का न उन्होंने अध्ययन किया या न इन सब के प्रति उनको कोई आस्था थी। संतों ने यह बात प्रमाणित कर दी कि काव्यशास्त्र के नियमों से अनभिज्ञ भी काव्य रचना कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि काव्य के लिए शीघ्र अनुभूति और चिंतन की गहनता अपेक्षित है न कि छन्द, अलंकार, शब्द सक्ति और अन्य गुण।

संतों ने यह भी सिद्ध कर दिया कि भाव ही काव्य की आत्मा है और जब काव्य की आत्मा छड़ और उच्च है तब फिर बाह्यावरण और अन्य उपकरण स्वतः जुट जायेंगे। उन्होंने सचेष्ट होकर कविता की रचना नहीं की। उनकी कविता उत्स्फूर्त है।

दत्त-वित्त होकर संत साहित्य का अध्ययन करने पर ज्ञात होता है कि संतों के साहित्य में उनके काव्यदर्शों की अभिव्यक्ति हुई है। उन्होंने काव्य को कला की दृष्टि से नहीं देखा, न उन्होंने काव्य एवं कवि की समाज या सम्मानित सदस्य ही माना है। उन्होंने काव्य को आत्मानुभूति की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इन कवियों की रचनाओं में उनके काव्य विषयक आदर्श निहित मिलते हैं।

सभी संतों के उद्देश्य ब्रह्म का गुणगान, बाह्याचारों की अवहेतना, सहज भाषा, सरल शैली तथा अलंकारों के बिना जनता में प्रचलित अति साधारण छन्द हैं। संतों ने काव्य के महत्त्व का बड़ा धक्का स्वीकार किया है, जहाँ तर वह ब्रह्म के स्मरण में सहायक हो सके, अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं है। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की उत्पत्ति एवं विकास के लिए काव्य के महत्त्व को स्वीकार किया है। दरिया साहब नारवाड़ याने

The poets either wish to instruct or to delight or to combine the both.

—Principles of Literary criticism.

ने संतों का काव्यादर्श सुन्दरतापूर्वक व्यक्त किया है ।^१

काव्य के मूल्यांकन के दो प्रकार

हिंदी भी काव्य का मूल्यांकन दो प्रकार से होता है—साहित्यिक और सामाजिक। काव्य समाज के लिए लिखा जाता है अतः उसके सामाजिक पक्ष को भुलाया नहीं जा सकता। संतो ने साहित्य में दमर स्थान पाने के लिए नहीं बल्कि जनता की प्रबुद्ध करने के लिए काव्य रचना की। उनमें लोहू मंगल या परोपकार की भावना सदैव जागृत थी। प्रथम हम नामदेव की कविता के सामाजिक पक्ष पर विचार करेंगे।

नामदेव की कविता का सामाजिक पक्ष

संत साहित्य की सर्वप्रथम विशेषता है मानवता को प्रमुखता देना। संत नामदेव की कविता भी मानवता के भाव से ओतप्रोत है। वे एक आर्त भक्त थे। परोपकारी संत थे। उनका अन्तःकरण परदुःखवातर था। अछ जनों के लिए उनके हृदय में अपार कष्टना थी। ऐसे अछ जनों का उद्धार करने की प्रार्थना करते हुए वे कहते हैं, 'ये संसारी, विपदासक्त तथा पामर जीव परग्रहा की भक्ति का आनन्द क्या जानें? ईश्वर से विमुख होने के कारण, समस्त प्रयत्न अमृत का कलश होने पर भी वे उसकी मिठास नहीं जानते। ऐसे लोगों के उद्धार की नामदेव प्रार्थना करते हैं।'^२

संत साहित्य की दूसरी विशेषता मानववाद है। मानववाद का मूल लक्ष्य है संसार के सभी जीवों के कष्ट को मिटाना और मानव के अस्तित्व को स्वीकार करना। मानववादी नामदेव संसार को सुखी और प्रमत्त देखना चाहते हैं। वे प्रार्थना करते हैं कि 'हरि के दासों को दीर्घायु प्राप्त हो और संत जन सदा सुखी हो।'^३

संत साहित्य की तीसरी विशेषता है धार्मिकता। संतो ने धर्म-विपक्षक विचार धारा और धारणा में क्रांति उपस्थित कर दी। नामदेव ने स्थान-स्थान पर बाह्याचार

१. सकल कवित का अर्थ है सकल बात की बात ।

दरिया सुमिरन राम का कर लोने दिन रात ॥

—दरिया साहब का बानी, पृ० ६ ।

२. तैसी छूक लोने रे जग जीवना ।

अनभवल्या बिना ऐसी लपी न कुरसर्ना ॥ टेक ॥

—स० ना० हि० प०, पद १४८ ।

३. आकल्प आयुष्टा ब्रह्म तपा कुला । धामिया सकना हरिन्पा दासा ।

कल्पनेची बाधा न हो कोणे कासी । हे संत मंडली सुखी असो ॥

—सकल संत गाथा ।

एवं आदंबर की निदा की है। वे कहते हैं कि 'जब तक अपना मन शुद्ध नहीं तब तक ध्यान धोर जप किस काम के ?'^१ 'छाया, तिसक तया तुलसी की माता गते में पहनने से क्या फायदा ? जब हृदय कोयले जैसा कामा हो ?'^२

संत साहित्य की चौथी विशेषता है जातीयता। मध्ययुगीन संतो ने अपनी वाणी द्वारा समस्त देश को एक महान् सांस्कृतिक चेतना में बाँध दिया। इस महान् सांस्कृतिक चेतना के फलस्वरूप जातीयता का विकास हुआ। नामदेवादि संतो ने भाषा के द्वारा जातीयता का प्रसार और प्रचार किया। कबोर,^३ रज्जब^४ आदि संतो ने दिखा दिया कि भाषा की क्या आवश्यकता है और उसका महत्त्व क्या है। उन्होंने उही छंदों का प्रयोग किया जिनसे जनता परिचित थी। वास्तव में वे बीबन भर जनता के लिए ब्रिजे और मरे।

संत साहित्य की पाँचवी विशेषता प्रगतिशीलता है। संतों के काव्य के दो विषय हैं—(१) आध्यात्मिक और (२) लौकिक। संतो से पूर्व उच्च वर्ग का स्वार्थ था। शीश पर उन्ही का अधिकार था। पर इन संतो ने आध्यात्मिक क्षेत्र में एक क्रांति उत्पन्न कर दी। नामदेव अपने आप को संबोधित करते हुए कहते हैं—'हे नामा ! तू पद बमों का अनुसरण करने वाले धातुओं से सरोकार न रख। तेरी शक्ति मूढ हो जायेगी।'^५

इस प्रकार परंपरागत आध्यात्मिक विचार धारा में संतो ने प्रगति का भी समावेश किया जो समय और देश के लिए अतीव अनिवार्य था।

जनता की प्रबुद्ध करने के लिए उन्होंने 'संतो' शब्द का प्रयोग किया। जहाँ जनता को संबोधित किया गया है, उपदेश दिया गया है वही भाव की गंभीरता कम है

१. जी सग राम नामे हित न भयो।

सौ सग मेरी-मेरी करता जनम गयो ॥

—सं० ना० हि० पं०, पद २२।

२. गलि पहिरै तुलसी की माता। अंतरंगति कोइलासा कोसा ॥

—सं० ना० की० हि० पं०, पद २४।

३. संस्कोरति हे गूप जल, भाषा बहता नीर।

४. वेद सु वाणी गूप जल दुख सँ प्रापति होय।

सयद साखि सरवर खलिल सुख पीये सब कोय ॥

—संत काव्य।

५. सोक बहै सोकाइ रे नामा।

पट दरसन कै निकटि न जाइबौ। भगति जाइगी जाइ रे नामा ॥

—सं० ना० की० हि० पदा०, पद ७।

किन्तु जहाँ स्वानुभूति की अभिव्यक्ति है वहाँ घनता और संयोजकता दोनों हैं।

काव्य निर्मिति के प्रमुख कारण

हमारे यहाँ के साहित्यशास्त्रकारों ने काव्य निर्मिति के तीन आवश्यक अंग बताये हैं। जैसे प्रतिभा, व्युत्पन्नता और परिधम। इनके साथ ही साथ भावनात्मकता को भी काव्य रचना के लिए आवश्यक गुण बताया जाता है। जैसे नामदेव की हिंदी रचनाओं में वही भी कवित्व के चारों ओर घूर्णित है। उनकी मराठी की रचनाओं के आधार पर उनके काव्य गुणों की हम परीक्षा कर सकते हैं।

प्रतिभा

दण्डी के अनुसार प्रतिभा निर्गुण को देन है।^१ वह प्रयत्न द्वारा अर्जित नहीं की जा सकती। कवि जन्म-जान होता है। उसे ठोक-पीट कर कवि बनाया नहीं जा सकता।^२ नामदेव की भी यही धारणा है। वे कहते हैं, 'हे हरि! तुम्हारी कृपा के फलस्वरूप बाप! मुझों की यह भाला मैं भूँष सका।'^३

विद्याभूषण के अनुसार प्रतिभा नव-नव उन्मेष धारण करने वाली शक्ति है।^४ नामदेव की रचनाओं में प्रतिभा के ऐसे नये-नये उन्मेष स्थान स्थान पर पाये जाते हैं। नन्द के यहाँ के पुत्रजन्मोत्सव का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं कि 'जो विश्व का पिता है, जो सारे संसार का मूल संभाते हुए है वह अपने आपको नन्द जो का पुत्र कहनाता है।'^५

पुराने विषयों को नूतन कल्पनाओं से सँवार कर, रसा कर प्रस्तुत करना प्रतिभा की विशेषता है। इस दृष्टि से भी नामदेव का काव्य अध्ययनीय है। नरदेह नश्वर है।

१. नैसर्गिकी व प्रतिभा।

—काव्यादर्श (१।१०३)।

२. Poets are born and not made.

३. नामा म्हणे हरि बोलितो तुम्हिया बले।
वाहिली तुलसी दले स्वामी लागी ॥

—सकल संत गाथा, अंश १२१८।

४. प्रज्ञा नवनवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता।

५. विश्वाचा जो बाप हातो ज्याच्या मूल।
म्हणवितो तो पुत्र नंदजीचा ॥

—वही, अंश ४१।

यह कल्पना पुरानी है। परन्तु नर देह काल (यम) का शासक है,^१ इस वन्दना का प्रयोग कर नामदेव उसे सजीव बना देते हैं।'

हमारी आयु प्रति दिन घटती जा रही। नामदेव यह विचार इस प्रकार व्यक्त करते हैं—'सूर्योदय से फिर दूसरे दिन सूर्योदय होने तक आयु का क्षय होता है। अंत में उसका नाश होने वाला है।'^२ कितनी अन्वयपूर्ण कल्पना है।

अमिनव गुप्त ने में अपूर्व वस्तु निर्मिति की समता रखने वाली प्रज्ञा को प्रतिभा कहा है। वस्तु निर्मिति के अतर्गत पात्रों का चरित्र चित्रण, तथा वस्तु, कल्पना विलास तथा रचना सौंदर्य का समावेश होता है। बाल मीठा, शिवरात्र महात्म्य, पौराणिक चरित्र, ज्ञानेश्वर की आदि, तीर्थावली तथा समाधि में नामदेव के प्रतिभा विनाश के मनोश दर्शन होते हैं। इस दृष्टि से नामदेव की ये सूक्तियाँ उत्तेजनीय हैं—

(१) जिस स्वर्ग-मुख की प्राप्ति के लिए लाम अनेक ब्रष्ट उठाते हैं वह सत् ज्ञानेश्वर को सहज सुलभ था।^३

(२) मुक्ताबाई के जनन्त में विलीन होते समय ऐसा प्रतीत हुआ मानो सुन्दर आकाश में विराट का घोषा अकुरित हुआ।^४

(३) कोर्टन में भवित का उपदेश करते हुए भात-द-विभोर होकर मैं नाचूंगा और इस प्रकार भवित के ज्ञान का दीप जलाऊंगा।^५

(२) व्युत्पत्तिता.—व्युत्पत्ति की 'वाच्य प्रकाश' कार ने निपुणता कहा है। यह दो प्रकार से प्राप्त होती है—लौकिकनिरीक्षण से और वाच्य तथा शान्ता के अध्ययन से। नामदेव अपनी कमजोरियों को बड़ी प्रामाणिकता से स्वीकार कर रहे हैं। फिर भी अपनी हिन्दी तथा मराठी की रचनाओं में उन्होंने कम से कम छः-सौ पौराणिक कथाओं का जो उल्लेख किया है वह उनके बहुभूत होने का प्रमाण है।

१ शरीर कालाचे भातुर्जे ।

—बही, अमग १६६४ ।

२ भातुचेनि मापें आयुष्य जें चले ।

—बही, अमग १६३७ ।

३. थैठुठासो छिबो लाकियेली ।

—अमग, १०५८ ।

४. अकुरला गामा विराटाचा ।

—सकल सत् गाथा अमग, ११८४ ।

५. नाचूं कोर्तनाचे रयी । ज्ञानदीप लाजूं जयी ।

—अमग, १३६२ ।

नामदेव बड़ी सीनता में कहे हैं, 'मैं बहुश्रुत नहीं हूँ। ज्ञानशील भी नहीं हूँ। मैं भगवद्भक्तों का दोन दास हूँ।'^१

'मैं कलाओं का जानकार नहीं हूँ। हे श्रीहरि ! मैं कला की बारीकियों को भी नहीं जानता।'^२

नामदेव का विचार था कि काव्य रचना के लिए व्यंग्यश्रुति की आवश्यकता नहीं है। अपनी 'सोपानिकी' के अर्थों में एक स्थान पर रसिकों से वे कहते हैं—'मेरी रचना प्राकृत में—मराठी में होने के कारण उसको किसी प्रकार हीन न समझा जाय। उसको उपनिषदों का सार-स्वरूप ब्रह्म-रस समझ कर उसका सादर सेवन किया जाय।'^३

सच्चे वैष्णव का परिचय कराते हुए नामदेव कहते हैं कि 'वेदाध्ययन करने वाले वैदिक, कथावाचक, गुणी जन, यज्ञ करने वाले याज्ञिक तथा तीर्थाटन करने वाले यात्री अपने-अपने व्यवसाय संभाल सकेंगे परन्तु मन में भक्तिभाव न होने के कारण वे सच्चे वैष्णव न हो सकेंगे।'^४

आचार्य शुक्ल की कविता की यह^५ परिभाषा उसके स्वप्न पर पर्याप्त प्रकाश डालने में समर्थ है। शेष सृष्टि के साथ मानव का घनिष्ठ संबंध है पर पशु-ज्यों उसके जीवन की जटिलता बढ़ती जाती है, सृष्टि के साथ मानव हृदय के रागात्मक संबंध के टूटने की संभावना बढ़ने लगती है। नामदेव की कविता इस बात का प्रमाण है कि ज्ञान की वृद्धि कविता के ह्रास का कारण होती है। विद्वत्ता से आकरणा शुद्ध तथा चमत्कृति पूर्ण कविता लिखी जा सकती है। नामदेव की कविता सहज-रसूर्त तथा मर्मस्पर्शी है। उन्होंने यह बात प्रमाणित कर दी कि काव्यशास्त्र के नियमों से अनभिज्ञ भी काव्य रचना कर सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि काव्य के लिए तीव्र अनुभूति और चिंतन की गहनता अपेक्षित है न कि छंद, अलंकार, शब्द-शक्ति तथा अन्य काव्य गुण।

(३) परिश्रम (अभ्यास)—अभ्यास में शुद्ध द्वारा कवित्व की शिक्षा तथा

१. नहूँ बहुश्रुत नहूँ ज्ञानशील । सकल संत गाथा, अंश १२४।
२. कलावंतीच्या कलाकुसरो । त्या मी नेणे ना थोहरी । अ. २०१४।
३. मझे हे प्राकृत पाठांतर कवित्व । हा उपनिषद सचिंतायें ब्रह्म रस । अ. ६७०।
४. नामा म्हणें नाम केशवाचे सेवी । तरीच वैष्णव होसी अरे जना ।

—सकल संत गाथा, अंश १८४२।

५. 'कविता वह साधन है जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक संबंध की रक्षा और निर्वाह होता है।'

—चिंतामणि 'कविता क्या है' शीर्षक निबंध पृ० १६६।

संशोधनादि आते हैं। इसमें प्रधानतया काव्य के बाह्यांगों का ही विचार होता है। कवित्व शक्ति परमात्मा की देन है। 'ठोक-पीट कर कवि नहीं बनाया जा सकता।' नामदेव का यह बचन यथार्थ का घोटक है।

नामदेव की अपनी रचनाओं का संस्कार करने का कदापि ही अवसर मिला हो। वे रस-सिद्ध कवि थे। आवावेग में उनसे मुख से जो उद्गार निकल पड़े वे कविता के साँचे में ढल कर ही निकले। उनके आध्यात्मिक गुरु विठोबा खेचर थे^२ परंतु उनसे काव्य प्रेरणा ग्रहण करने का उनको कविता में बही उल्लेख नहीं है। कवित्व तथा कीर्तन की प्रेरणा उन्हें सत ज्ञानेश्वर से मिली थी। यह कथन सम्मत हो सकता है।

(४) भावामकता—प्रतिभा, व्युत्पन्नता तथा परिधम (अभ्यास) की अपेक्षा कविता के लिए महत्वपूर्ण प्रेरक तत्त्व भावामकता है। आचार्य शुक्ल के अनुसार कविता की निर्मिति में भावों का महत्वपूर्ण स्थान है।^३ नामदेव की भाव विह्वलता का वर्णन करते हुए गोपाई विठ्ठल से कहते हैं,—'तेरा नाम सजीर्तन करते हुए वह आनदाजिरेक से नाचता है, डोलता है, सिसकता है और अहर्निश तेरा नाम लेता है।'^४ स्वयं नामदेव एक स्थान पर कहते हैं—'विठ्ठल प्रेम मेरे रोम-रोम में समाया है। कीर्तन करते समय मे प्रेमानंद से नाचने लगता हूँ।'^५ नामदेव के इन उद्गारों से उनकी भावोत्कटता प्रमाणित होती है।

काव्य निर्मिति के इन प्रमुख कारणों के अतिरिक्त उत्प्रेक्षा, अपूर्व बह्विधाशक्ति, ग्रहण, धारणा, मनन आदि अनेक कारण साहित्य-शास्त्रियों ने दिये हैं। इन सब कारणों को लेकर नामदेव ने रचना की हो सी बात नहीं। साहित्य शास्त्रों का अध्ययन और नामदेवादि सगु की काव्य कल्पना में पर्याप्त अंतर है।

नामदेव की अपनी कोई विशिष्ट काव्य दृष्टि नहीं थी। काव्य कारणों संबंधी उनकी विस्मृति असाधारण थी। वे कहते हैं—'हे भगवंत ! किस समय कौन-सा गीत

१. 'चिन्मोहि काय कवि होती?'—सकल संत गाथा

२. निज वस्तु दाविली माभी मय ।—अर्धव १३६०।

३. 'अंतकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम ही कविता है। जब किसी कारण से हृदय के भाव हृदय में नहीं समाते और वे शब्दों का रूप धारण कर बाहर आते हैं सब उसे कविता कहते हैं, चाहे वह पद्य में हो अथवा गद्य में।'।

४. हासे नाचे प्रेम फुँटु दुननु । अहर्निशी गातु नाम तुम्हें ॥

—सकल संत गाथा, अमङ्ग १२८२।

५. प्रेम पिसे भरले अंगी । गीत सगे नाचो रंगो ।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग १११६।

गाया जाय यह है नहीं जानता ।^१ कारण यह है कि उन्होंने सचेष्ट होकर काव्य रचना नहीं की । उनकी कविता सहज-रपूर्ता थी ।

काव्य कला है अतः उसके कला पक्ष तथा भाव पक्ष पर विचार करना आवश्यक हो जाता है । पहले हम नामदेव की कविता के भाव पर विचार करेंगे ।

आत्मनिवेदनपरक काव्य

वारकरी पंथ की भव विद्या^२ भक्ति ने जिस प्रकार 'कीर्तन' संस्था को जन्म दिया उसी प्रकार उसने संत कवियों की उज्ज्वल परंपरा को जन्म दिया । 'श्रवण कीर्तन' आदि आठ प्रकार की भक्ति करने पर भी जब भक्तों के हृदय की शांति नहीं मिली तब उन्होंने अपने इष्टदेव के सामने आकुल निवेदन करना प्रारंभ किया । यह आकुल निवेदन एक प्रकार का आत्मनिवेदन हो या जिसने आत्मनिवेदन-परक काव्य की अर्थात् Lyrical poetry को जन्म दिया ।

संत काव्य और भक्ति

भक्ति संत काव्य का स्थायी भाव है । संत कवि प्रथमतः संत थे, भक्त थे तदनंतर कवि । संत ज्ञानेश्वर ने आत्मनिवेदन-परक शैली में जो अभङ्ग रचना की वह कविता करने के उद्देश्य से नहीं अपितु अपनी आंतरिक वेदना तथा आकुलता अपने इष्टदेव के समक्ष निवेदन करने के उद्देश्य से । अभङ्ग रचना के पीछे सन्त नामदेव का भी यही उद्देश्य था । ज्ञानेश्वर योगी थे परन्तु नामदेव एक विद्वान् प्रेमी भावुक भक्त । उनका सारा काव्य उनके आर्त हृदय का आविष्कार है ।

डॉ० श्री० ध्व० वेत्कर^३ के अनुसार संस्कृत में आत्म-निवेदन-परक काव्य का जो अभाव था उसकी इन सन्त कवियों की रचनाओं से पूर्ति हुई । उच्च कोटि का भाव-काव्य अथवा गीति काव्य (lyrical poetry) इन सन्त कवियों की रचनाओं में ही अवतरित हुआ ।^४

१. कोण वेन काय गाणे । है तो भगवंता भी नेणे ।
वारा वाहे भलतया । तैसी माझी रंग छाया ।
टाल मुदंग दक्षिणेकडे । माझे गाणें पश्चिमेकडे ॥

—सकल सन्त गाथा, अभङ्ग १५१६

२. श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् ।
अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् ॥ भागवत

—सख्यमात्मनिवेदनम् ॥

३. महाराष्ट्रीयांचे काव्य परीक्षण, पृ० ३५ ।
४. सन्त काव्य समालोचन : डॉ० वं० ब० ग्रामोपाध्ये, पृ० २१२ ।

नामदेव पांडुरंग की ओर भावाकुल अंतःकरण से देखते थे । उसके लिए उनके हृदय में जो आत्मीयता थी उसका पारावार नहीं था । नामदेव में कहीं उससे मिलने की 'साप्तावेली' है तो वही मिलन सुख का उत्साह । उनमें उत्कट भावना की हिंसा है । पुत का अपनी माता पर, पत्नी का अपने पति पर, मित्र का अपने मित्र पर इतना प्रेम न होगा जितना नामदेव का पांडुरंग पर था ।

नामदेव की कविता में हमें भावातुर हृदय की आकुलता, आर्तवित्त हृदय की असांतता, विद्रुत की आहट पाते ही हर्षातिरेक से हृदय का नर्तन, यह आहट साभास में परिणतित होने पर दाहज निराशा आदि विविध भावनाओं की झलकियाँ मिलती हैं ।

प्रिंसिपल था० थ० पटवर्धन ने नामदेव की कविता की बायरन, रूसी लया बर्हर्बर्ग आदि पाश्चात्य कवियों की कविता से तुलना कर प्रमाणित किया कि भाषाद्वेक में वह इन कवियों की कविता से किसी प्रकार कम नहीं है । नामदेव के अभंग भावोत्कटता के सुंदर उदाहरण हैं ।

इस प्रकार मराठी के भाव गीत (गीति काव्य) की परंपरा नामदेव आदि संत कवियों से प्रारम्भ होती है ।

संत नामदेव की अभंग रचना

नामदेव की उठाट भक्ति के कारण लोग उनको बाल-भक्त कहने लगे । जैसे-जैसे दिन बीतते गये उनका भावुक मन विद्रुत भक्ति की ओर अधिकाधिक भावित होता गया । अपने इष्टदेव पांडुरंग के सात्त्विक में रहकर वे निरंतर भक्त-रस से सरा-ओर अभंगों की रचना एवं गायन कर भक्ति में निमग्न रहने लगे । उनका कीर्तन सुनने के लिए जनता सागर जैसी उमड़ पड़ती थी । उनके प्रेम, राग, मित्रता और पूजा का विषय भगवान पांडुरंग हो बने मानो वे उससे एकरूप हुए थे । इस एकरूपता, उत्कटता और आर्तता के स्रोत से उनसे अभंगों की सृष्टि हुई जिसका विस्तृत वर्णन अब हम करेंगे ।

नामदेव शीघ्र कवि थे । उनका हृदय अतीव संवेदनशील था । उनकी भक्ति का माधेय अवर्णनीय था । ऐसी दशा में उनके द्वारा प्रचुर मात्रा में अभंगों की रचना होना

1. 'In the field of lyric of devotion—of the lyric of divine love-of Romance of piety and love of the spirit, Maharashtra literature stands unrivalled even perhaps unequalled. unapproached and unapproachable.'

—Philological Lectures by Prof. W. B. Patwardhan
(Lecture No. 2)

स्वाभाविक था। उनके उपलब्ध अमंग आत्मनिष्ठा अथवा आत्मतत्त्वा से ओतप्रोत है। यो भी कहा जा सकता है कि विषयीनिष्ठ (Subjective) काव्य के वे आदर्श हैं। संत नामदेव का आत्मविष्कार वर्णन से परे है। अतः उनके अमंगों की सरसता, प्रासादिकता और मधुरता बेजोड़ है। वे सर्वपाधारण जनता के लिए रचे गए थे। अतः उनकी रचना सरल और सुगम है।

आतंता : नामदेव के काव्य का प्रेरणा स्रोत

जब नामदेव ने भावुकता भरे हृदय से हठ किया कि विदुल उनके हाथ से धूम पियें तभी उनके हृदय की आतंता कविता-सरिता के रूप में प्रवाहित हुई। जैसे मछली पानी के बाहर तड़पने लगती है वेने नामदेव जाने इष्टदेव पांडुरङ्ग के दर्शन के लिए तड़पते थे। उनकी यह तीव्र तड़प उनके सैकड़ों अमंगों में मुखरित हुई है। एक अमङ्ग में वे कहते हैं—'बाहे मेरे प्राण निकल जायें या रहे मैं हृदयापूर्वक पांडुरङ्ग की भक्ति करता रहूँगा। हे पांडुरङ्ग ! मैं तेरी सींगध लेकर कहता हूँ कि मैं तेरे चरण कभी न छोड़ूँगा। हे देवश्वराज ! तू मेरा यह प्रण निभा दे।' इस अमङ्ग में तड़प के साथ निष्पार भी व्यक्त हुआ है।

अन्य एक अमङ्ग में नामदेव कहते हैं—'हे विद्वत् ! तेरी मार्ग प्रतीक्षा करते करते मेरी आँखें धक गईं। मेरा कंठ रेंप गया है। तू मेरी माता है अतः तुरन्त आ। तू पक्षिणी है, मैं अंडज हूँ। मैं धुषा से पीड़ित हूँ। तू मुझे भूल-सी गई। तू मेरी हिरणी है, मैं तेरा बालक हूँ। अतः मुझे दर्शन देकर मेरा भव-माघ दूर कर।' इस अमङ्ग में हृदय की व्याकुलता उपमाओं के द्वारा व्यक्त हुई है।

कभी-कभी नामदेव अपने आराध्य-देव के प्रति रोष भी प्रकट करते हैं। यथा—
'तू पतित पावन है ऐसी तेरी कीर्ति सुनकर मैं तेरे द्वार पर आया था। पर अब यह

१. देह जावो अथवा राहो। पांडुरङ्गी हृद भावो।
चरण न सोडो सर्वदा। तुम्ही आण पंढरीनाथा।
हृदयी अलंछित प्रेम। बदली तुम्हे मंगल नाम।
नामा म्हणे केशवराया। केला नेम चालवी माभा।

—सकल संत गाथा, अमङ्ग १५८१।

२. तू माभी माऊली भी वो तुम्हा वाव्हा। पाजी प्रेम पाव्हा पांडुरंगे।
तू माभी पक्षिणी भी तुम्हे अंडज। चार धाली अत्र पांडुरंगे।
तू माभी हरिणी भी तुम्हे पाडस। तोडो भव पास पांडुरंगे॥

—सकल संत गाथा, अमङ्ग १५११।

देतार कि तू पतित पावन नहीं है, मैं सोट रहा हूँ। हे देव ! तुम इतने उदार हो कि बिना लिए कुछ देने नहीं। तुम जैसे वृषण से मैं क्या पावना करूँ ? मातुम नहीं तेरा नाम पति पावन किसी रखा ?^{११} उद्युक्त अभङ्ग में प्रेम के साथ व्यंग्य भी प्रबल हुआ है।

सत नामदेव की रग रग में उनका आराध्य बिठ्ठल समाया हुआ था। वे उससे अन्य भक्त थे। बिठ्ठल से अधिक इस ससार की कोई वस्तु उन्हें प्रिय नहीं थी। वे कहते थे— तू मुझे घेकुण्ड की चाह है, न कैलास की आकांक्षा। मैंने अपनी सब आकांक्षाएँ बिठ्ठल व चरणों में आपत कर दी हैं। न मुझ सतान वा हए, न मन मान, मरे लिए तो एक बिठ्ठल का ध्यान ही सब कुछ है।^{१२}

नामदेव बिठ्ठल को आराधना में कितने तत्परी, कितने लय हो गये थे। कहते हैं— हे पुरुषोत्तम ! मैं तेरे प्रेम के कारण तुझमें ही सारा हो गया हूँ। मैं देव हूँ तू उसमें रहने वाला आत्मा है। इस प्रकार हम दोनों एक ही हैं।^{१३}

नामदेव बिठ्ठल की अपेक्षा उसकी भक्ति को अधिक महत्त्व देते थे। वे कहते हैं— हे प्रभु ! तू आसनाशी है पर तेरे चरण तुझमें भी अधिक मग्न है। तू परा और अपरा स परे है। तेरे चरण तेरी महानता व प्रतीक है। मैं अनेक जन सहित तेरे चरण चित्त के आनंद में डूब गया हूँ और अनेक प्रयत्न करने पर भी मेरा चित्त तेरे चरणों से अलग नहीं हो पाता। मेरी वासनाएँ मिट चुकी हैं। हे बिठ्ठल ! तू मुझे अपने सेवक के

१. पतित पावन नाम ऐकुनी जातो भी डारा । पतित पावन न होशी

म्हणुनी जातो मापारा ।

पेवी तेम्ही देवी ऐसा असली उदार । काय घरनि देवा तुम्हें

वृषणाचे द्वार ।

सोझी देवा जोद आता न होशी अभिमानी ।

पतिपपावन नाम तुम्हें ठेवियले कोणी ?

—सर्वस सत गाथा, अभङ्ग १७११ ।

२. आम्ही स्वयं सुख मानू जैसा ओर । देखोनिया सुख पदरीचे ।

न लगे घेकुण्ड न पांछू कैलास । सर्वेशाची आस देवा पायो ॥

—सर्वस सत गाथा, अभङ्ग ४४१ ।

३. नामा म्हणे पुरुषोत्तमा । स्वयं जडतो सुद्धा प्रेमा ।

मी घुकी तू आरमा । स्वयं दीम्ही ।

—सर्वस सत गाथा अभङ्ग १५२६ ।

रूप में स्वीकार कर ।^१

नामदेव के मराठी काव्य की आत्मा उनकी हिंदी रचनाओं में भी संक्षिप्त हुई और रस भी ज्यों का त्यों प्रवाहित हुआ है। इसके अतिरिक्त अवस्था के अनुसार और भ्रमण, चिंतन और सामयिक परिस्थिति के परिणाम-स्वरूप उनके विचारों में जो प्रौढ़ता सहिष्णुता तथा उदारता आ गई थी अर्थात् उनके विचारों में जो प्रगल्भता आ गई थी उसका निचोड़ हमें उनकी हिंदी रचना में मिलता है।

नामदेव अपने हृदय की व्याकुलता की 'तालाबेली' शब्द से व्यक्त करते हैं। यह व्याकुलता उस प्रकार की है जिस प्रकार की गाय को बछड़े के बिना या मछली को पानी के बिना होती है।^२

एक अन्य स्थल पर वे कहते हैं कि जिस प्रकार विषयी नर परनारी से प्रेम कर तृप्तता है उसी प्रकार की भेरी 'तालाबेली' (परमात्मा से मिलन की तीव्र उत्कंठा) है।^३

भक्त के प्रेम की तीव्रता का परिचय या अनुभूति नामदेव लोकानुभूत दृष्टान्तों से कराते हैं—'जैसे भूखे को भोजन प्रिय है, जेमे प्यासा जल को ही अपनी प्रमुख आवश्यकता मानता है, जेसे मूख को अपना कुटुम्ब ही प्रिय है, नामदेव कहते हैं कि उपर्युक्त के समान ही नारायण के प्रति मेरी भक्ति और निष्ठा है।'^४

१. बाहेरी भीतरी तुजवि मी देले । चित्त तेले सुखे वेढावले ।
संत सगे मज पालत हा भाला । पाहता विठ्ठला रूप तुझे ।
मीपणासहित मारंदी जुडालें । न निवे काहो केलें चित्त माझे ।
नामा म्हणे एक उरली से वासना । स्वामी सेवकमण देई देवा ।

—सकल संत गाथा, अंश १९६५ ।

२. मोहि लागी तालाबेली
बछरे विनु गाड अकेली ।
पानीआ विनु मीनु तलके
ऐसे राम नामा विनु बापुरो नामा ॥

—पंजाबातील नामदेव, पद २६ ।

३. जेसे विसे हेत परनारी, ऐसे नामे प्रीति मुरारी ॥
ज्यू विपई हेरे भरवारी । कोडा डारत फिरे जुआरी ॥

—वही, पद ५८ ।

४. जेसो मूपे प्रीति अनाज । तुपावंत जल सेती काज ।
मूरिप नर जेसे कुटुम्ब पराइन । ऐसी नामदेव प्रीति नराइन ॥ १ ॥

संत नामदेव के हिंदी पदों में मधुरा भक्ति की धारा प्रबलता है। वहती है। अपने आराध्य प्रभु रामचन्द्रजी की बावली बधू बनकर उन्हें रिझाने के लिए नामदेव श्रृङ्गार करना चाहते हैं। अपने प्रियतम से मिलने के लिए वे इतने घुट एव आतुर बन गये हैं कि उनको सोरनिदा का भी भय नहीं। वे तो उनसे डके की चोट पर मिलना चाहते हैं।^१

उस एक भाग राम के प्रति ही अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हुए नामदेव कहते हैं—'जिस प्रकार नाद को ध्वज कर मृग उसमें निरत हो जाता है और मरते क्षण तक उसका ध्यान नहीं दूटता, जिस प्रकार बगुला मछली को ओर दृष्टि लगाये रहता है, स्वर्णवार सोने का महना गढ़ते समय एक चित्त रहता है, जिस प्रकार कामी पर स्त्री की ओर दृष्टिपात करता है और जुआरी अपनी कौड़ी के फेरे में रहता है उसी प्रकार मेरी भी दृष्टि उसी एक 'राम' की ओर लगी हुई है। जहाँ देखता हूँ वहाँ वही है। उसके सिवा और कुछ भी नहीं है।'^२

नामदेव मूलतः भक्त थे। सिर से लेकर पैर तक भक्त। उनका जीवन भक्ति से सराबोर था। ऐसा भक्त जिसके लिए भगवान ने अपने प्रण को छोड़ दिया, पूरे भक्ति साहित्य में दायद ही मिले। इस भक्तिभाव का बड़ी ईमानदारी से उन्होंने अपनी हिंदी रचनाओं में आविष्कार किया है। अपनी भक्ति की प्रामाणिकता का वर्णन करते हुए नामदेव कहते हैं—'हे परमात्मा ! मुझे तू अपनी भक्ति प्रदान कर। भुक्ति को लेकर मैं क्या कहूँगा ? यदि तू अपनी भक्ति न देगा तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूँगा।

जैसे पर पुरिया रत नारी। लोभी नर धन की हितकारी।

कामी पुरिष काम रत नारी। ऐसी नामदेव प्रीति मुरारी ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ११५।

१. मैं बजरी मेरा रामु भठार।

रचि रचि तावड करठ सिगार ॥

भले निदळ भले बिदळ खोबू।

तबु मनु राम पिआरे जोषू ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २१४।

२. ऐसे राम ऐसे हेरा। राम छाडि चित्त अनत न करौ ॥ टेक ॥

ज्ये विपई हेरे परनारी। कौडा डारत फिरै जुवारी ॥ १ ॥

रघु पासा डारे पसवारा। सोना पढता हरे सोनारा ॥ २ ॥

जन जाते वन वृ ही रामा। चित चितट्या प्रणवे नामा ॥ ३ ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १८।

मे जन्म-जन्मांतर में भटकता रहा। अंत में तेरे नाम से मेरा उद्धार हुआ। नामदेव कहते हैं कि हे परमात्मा ! तू मेरा सर्वस्व है। यदि तू खामर है तो मैं उस सागर में रहने वाली मछली हूँ।^{१२}

साक्षात्कार की अनुभूति

नामदेव ने निर्गुण निराकार के साक्षात्कार के लिए साकार प्रतिमा का ध्यान करते हुए भावोत्कट मनः स्थिति में काव्य रचना की। डॉ० रा० द० रामे के अनुसार साधक के जीवन में ऐसी ही भावुकता अपेक्षित होती है।^{१३}

कविता प्रयत्न पूर्वक नहीं बनाई जाती। बल्कि चिंतन करते-करते एक ऐसा क्षण आता है जहाँ चिंतन संबंधी प्रत्येक अभिव्यक्ति कविता बन जाती है। नामदेव को रचनाएँ इसी प्रकार के काव्य के अंतर्गत आती हैं।

नामदेव की रचनाओं में अनुभूति की घनता (density) विशेष रूप से प्रतीत होती है। उस परम तत्त्व का साक्षात्कार होने पर नामदेव को जो असौकिक आनंद होता है वह उच्चरित तथा लिखित दोनों रूपों में व्यक्त करने में भाषा असमर्थ है। भाषा भावों को व्यक्त करने में तब असमर्थ होती है जब अनुभूति घनी हो।

नामदेव कहते हैं कि मुझे परमात्मा का साक्षात्कार हुआ। 'मैं' बाह्य हूँ कि बाह्य बजाकर मैं भगवान से जा मिलूँ। भले ही कोई मेरी स्तुति अथवा निंदा करे। श्रीरंग (प्रभु) से मेरी भेंट निश्चित है।^{१४}

'उन्मनी अवस्था' में उन्हें 'लय योग' की जो अनुभूति हुई उसका वर्णन में इस प्रकार करते हैं—'मुझे ईश्वर के दर्शन हुए और भिन्नभिन्न प्रकाश दिखाई देने लगा। अनह्व नाद सुनाई दे रहा था। मेरी आत्मज्योति परमात्म-ज्योति में समा गई। अन्तः-

१. भगति आपि मोरे बाबुला। तेरी मुक्ति न माँगू हरि बीडुला ॥

भगति ॥ आपे तो तन आडो। कोटि करे तो भगति न छोडो ॥

अनेक जनम भरमती फिरयो। तेरो नाँव ले ले उपरयो।

नामदेव कहै तू जीवन मोरा। तू साइर मैं मँझा तोरा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४६।

2. A mystical life is supremely emotional.

—Mysticism in Maharashtra P. 26

३. अब जोश जानि ऐसी बनि आई। मिलऊ गुपाल नीसानु बवाई ॥

असतुति निंदा करै नरु कोई। नामें श्रीरंगु भेटले सोई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २१४।

करण की कोठरी रत्न के प्रकाश से जाज्वल्यमान हो उठी । वही विजयो भी चमकने लगी । भगवान की दूरी नहीं रह गई । आत्मा उसी से आपूर हो गई । असत्य दीपज्योति को मद करने वाले सूर्य का प्रकाश छा गया । नामा उसी में सहज समा गया ।'^१

जो सिद्धावस्था को पहुँचता है उसे सर्वव्यापी परमात्मा जहाँ तहाँ प्रतीत होता है नामदेव कहते हैं—'विट्ठल अणु-रेणु में व्याप्त है उसके बरान चाहे जहाँ हो सबूते हैं ।'^२

'मैं उस परमेश्वर की मानस पूजा करता हूँ जो मन्दिर और मस्जिद में नहीं होता ।'^३

उनका सेवक सेव्य भाव भी जाता रहा ।^४

सचमुच नामदेव अभेद भक्ति का आस्वाद ले रहे थे । वे कहते हैं—'हे माधव । तुम मुझसे बाजी क्यों नहीं लगाते ? भगवान् से भक्त और भवन से भगवान् है, अद्वैत का यही खेल भक्त और तुम्हारे साथ पड़ा है । तुम्हो देवता हो, तुम्हो मन्दिर हो और तुम्हो पुजारी हो ।'^५

आगे चलकर वे कहते हैं कि 'मैं ही अपनी मानसिक स्थिति को भली भाँति जानता हूँ । वह किससे बहे ? कौन उसको समझ सकेगा ? मेरे हृदय में पूर्णतया प्रभु

१. जब देखा तब गाया । तब जन धीरजु पाया ।

नादि समाइलो रे सतिगुर भेटिले देवा

जह भिलिमिलो कारु दिसंता ।

तह अनहद धम्य अजता ॥

—सं० ना० हि० प० पद २०० ।

२. ईभै बीठनु, ऊभै बीठनु, बीठत बिनु सताह नहो ।

धान धनंतरि नामा प्रणवै पूरि रहित तू सरब मही ।

—पंजाबातील नामदेव, पद ३ ।

३. हिंदू पूजे देहुरा मुसलमानु मसीत ।

नामै सोई सेविआ जह देहुरा न मसीत ॥

—सं० ना० हि० प०, पद २०५ ।

४. प्रणवै नामा भए निहवामा को ठाकुर को दासा रे ॥

—पंजाबातील नामदेव, पद २६ ।

५. बदह वीन होड माधक मोसिक ।

ठापुर ते अनु जन ते ठाकुर खेनु परित है तोसिक ॥

आपन देऊ देहुरा आपन आप लगावै पूजा ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १९१ ।

का वास्तव्य है। मेरा मानसिक द्वन्द और भ्रम बिलकुल नष्ट हुआ है। मैं राम में समा गया हूँ।'^१

अभेद भक्ति की अनुभूति कितनी बढ़िया उपायों द्वारा करायी गई है। 'पर-मेश्वर सर्वभ्यामो है। जैसे शीशे में देखने वाले को अपना मुँह प्रतिबिम्बित दिखाई देता है वैसे ही ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होते हैं।'^२

इस अनुभूति से रंगे हुए नामदेव के पद पारमार्थिक भाव-गीत (Metaphysical lyrics) हैं।

नामदेव की कविता में रस

नामदेव की कविता भक्ति रस परिलुप्त है। भरत की रस व्यवस्था में भक्ति को स्थान नहीं था। रूप गोस्वामी तथा मधुसूदन सरस्वती ने भक्ति को रस व्यवस्था में न केवल स्थान ही दिला दिया अपितु उसको प्रधानता भी दिलवाई। शरणागति (Submission) भक्ति का स्थायी भाव है। नामदेव की वाणी मानी भक्ति रस की मंदाकिनी है। उत्कट प्रेमाभक्ति का उदाहरण देना ही तो कहेंगे 'यथा नामदेवस्य।'

नामदेव के विद्वल प्रेम में याचक की आर्तता तथा चातक की अनन्यता है। उनके मराठी के अर्थगो तथा हिंदी के पदों में भक्ति तथा वास्तव्य रस परस्पर विलीन हो गये हैं। मराठी के भक्त कवियों की यह विशेषता है कि वे अपने आराध्य विद्वल का माता के रूप में स्मरण करते हैं। उनके लिए वह वास्तव्य सिंधु है, कहना का सागर है।

यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय तो वास्तव्य भक्ति अभ्यस्य सब प्रकार की भक्तियों से उच्च प्रतीत होगी क्योंकि वास्तव्य भाव में किसी प्रकार के स्वार्थ की गन्ध तक नहीं होती। यह एक व्यापक भाव है क्योंकि इसको स्थिति प्राणि-मात्र में होती है। केवल वास्तव्य ही भक्ति का सर्व शुद्ध भाव है जिसमें न तो विरक्ति की भावना है, न इन्द्रिय भुल की कामना हो। इसमें लोक धर्म का भी उल्लंघन नहीं है।

१. मनकी बिरथा मनु ही जाने के बूमय आगे कहीए।

अन्तरजामी रामु रमाई में डब कैसे चहीऐ ॥

—पंजावाली नामदेव, पद ५६।

२. ऐसो रामराई अन्तरजामी। जैसे दरशन भहि वदन पखानी।

घरी घटापट लोपन छीने। बन्धन मुकता जालु न दोरी ॥

पानी भाहि देखु मुखु जेसा। नामे को सुआसी बीठलु ऐसा ॥

—पंजावाली नामदेव, पद ५७।

वात्सल्य रस का विश्लेषण

स्पायी भाव—सन्तान विषयक प्रेम

घातबन —नामदेव

आधय —विट्ठल

उद्दीपन —नामदेव का स्ठना,

विट्ठल से दूध पीने के लिए हठ करना ।

अनुभाव —नामदेव का पुत्तिकित होना, बिलाप करना,

विट्ठल से बातें करना, बाह भरना ।

संचारी —निर्वेद, स्तानि, घंका, दीनता आदि ।

नामदेव भक्त और भगवान् का सम्बन्ध माता और बालक का-सा मानते हैं । वे कहते हैं—‘हे विट्ठल ! तू मेरी नैया है और मैं तेरा बालक हूँ । मुझे स्तन पान करा ।’^१

‘विट्ठल रूपी माता पुत्र वत्सल है । उसका अन्तःकरण बहुत कोमल है । उसका स्मरण करते ही वह अपने भूखे बालक को स्तन पान कराती है ।’^२

अपने एक हिंदी पद में नामदेव कहते हैं—‘बालक यदि रोदन भी करे तो माता उसको बिष कैसे पिता सकती है ?’^३

‘मेरी माता तथा पिता तू ही है । हे हरि ! मेरी नैया उस पार पहुँचा दे ।’^४

‘गोविंद मेरी माता है. गोविंद मेरा पिता है ।’^५

१. तू मामो माऊली भी वो तुम्ह तान्हा ।

पाथी प्रेम पान्हा पांडुरंगे ॥

—अभंग १८११ ।

२. विट्ठल माऊली वृषेची कोवली ।

बाठविता घाली प्रेम पान्हा ॥

—सकल सन्त गाथा अभंग १५०७ ।

३. सुठ कूँ जननी कैसे बिष पाई ?

बालक के रुदन करे । मद्या जैसे प्रान घरे ।

—सा० ना० हि० ५०, पद ६०

४. माई तूँ मेरे बाप तूँ । कुटुम्बी मेरा मोठला ॥

हरि है हमची नाव रो । हरि उतारे पैत तिरौ ॥

—पद ३४ ।

५. माई गोव्यंदा बाप गोव्यंदा ।

जाति पाति गुरुदेव गोव्यंदा ॥

—सं० ना० हि० ५०, पद ३५ ।

शांत रस

संसार की असारता, उसकी वस्तुओं की नश्वरता तथा परमात्मा के स्वल्प का ज्ञान होने से चित्त को ऐसी शांति मिलती है जो संसार के विविध सुखों के उदमोग से कभी नहीं मिलती। इसी शांति का वर्णन पाठक या श्रोता के हृदय में 'शांत' रस की उद्भावना करता है।

नामदेव एक साक्षात्कारी संत थे। अतः अपने आराध्य पंढरी के विठ्ठल के प्रति उनके हृदय में असौम्य अनुपम था। इस तथ्य के आधार पर शांत रस की निष्पत्ति इस प्रकार होगी—

(१) स्थायी भाव—निर्वेद, संसार के विषयों से उदासीन होना।

(२) आलंबन—विठ्ठल अथवा भगवान् के अवतार।

(३) उद्दीपन—गुरु उपदेश, मंदिर का द्वार धूमना,
भगवान् का दूध पीना आदि।

(४) धनुभाव—गद्गद होना, सिहाना आदि अनुभाव है।

(५) संसारी भाव—स्मरण, हृषं, सभी के प्रति सौहार्द आदि।

अरने एक अंश में नामदेव कहते हैं कि 'यह संसार क्षणभंगुर है, असार है। पानी के पृष्ठभाव पर दिखाई देने वाले बुलबुले देखते-देखते नष्ट हो जाते हैं। वही हाल इस संसार का है। वह आदुर्गम के इन्द्रजाल के समान है। संसार असार है सार रूप केवल हरि का नाम है।'¹

हिंदी के एक पद में अपने मन को संसार की अनिरपेक्षा से सचेत करते हुए कहते हैं—'रे मन ! संसार माया जाल है। तू आवागौन के फेर में कैसा दुमा है, काल का पंजा सदैव तेरे सिर पर है। जीवन रूपी घन पर तू गर्व न कर। आत्मा शरीर रूपी पित्ररा छोड़ जायेगी तो केवल मुट्ठी भर राख रह जायेगी। हे त्रिलोचन ! तू यही चार दिन का मेहुमान है।'²

१. जलो बुडबुडे देखता देखता। क्षण न लागता दिखेनातो।

तेसा ह्य संसार पाहता पाहता। अंतकाली हाता काय नाहो ॥

गारुडपावा सेल दिसे क्षण भर। तेसा ह्य संसार दिसे खरा।

नामा म्हणे तेयें कांही नसे बरे। क्षणाचें हे सर्व खरें आहे ॥

—सुकल संत गाथा, अंश १६५७।

१. रे मन पंछीया न परिस पित्ररे। संसार माया जाल रे।

येक दिन मैं तीन फेर। तोहि सदा मयै काल रे ॥ टेक ॥

घन जीवन रूप देवि करि। गरब्यो कहाँ गंवार रे।

कुंभ काचौ नीर भरीयो। बिनसता नहो बार रे ॥ १ ॥

करुण रस

प्रिय व्यक्ति के पीड़ित या यत होने, प्रिय वस्तु के वैभवविहीन होने अथवा अप्रिय अश्वित वा अनिष्ट वस्तु के प्राप्त होने से हृदय को जो शोभ या वषेश होता है उसी की व्यञ्जना से करुण रस की उत्पत्ति होती है ।

(१) स्थायी भाव—शोक

(२) आसंबन—संत ज्ञानेश्वर का समाधि-ग्रहण

(३) आश्रय—संत जन

(४) उद्दीपन—उनके सहवास की स्मृतियाँ

(५) अनुभाव—रोना, प्रत्याप, विवर्णता, स्तंभ आदि ।

(६) संचारी—निर्वेद, भ्रान्ति, स्मृति, विषाद, चिंता, दैन्य आदि ।

‘ज्ञानदेव की समाधि’ नामक प्रकरण में करुण रस धरम उत्कर्ष को पहुँच गया है । नामदेव ने बड़ी तन्मयता से इस घटना का वर्णन किया है । ज्ञानियों का वह राश, योगियों का सला जीवित समाधि ग्रहण करेगा, यह ज्ञान-रत्न फिर दिखाई न देगा इस कल्पना से नामदेव विचलित हुए ।

‘जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे ही ज्ञानदेव के वियोग की कल्पना से मैं व्याकुल हो रहा हूँ । दश-दिशाएँ उदास है मानो वे भी शोक कर रही हो । मेरे प्राण ज्ञानेश्वर के लिए तड़प रहे हैं । एक महान् योगी के प्रयाण से मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ सुट गया । मैं शोक-सागर में डूब गया ।’

भगत नामदेव पुनूँ हो तिलोचन । घटि दया ध्रम पालि रे ।

पाहुना दिन ज्यारी केय । मुकूठ राम संभारि रे ॥ २ ॥

—सं० ना० हि० प० पद ७५ ।

१. कासावीस प्राण मन तलमली ।

जैसी का मासोली जीवनाविण ॥ १ ॥

दाही दिता वोस वाटसी उदास ।

करिताती सोस मनामाजी ॥ २ ॥

धातिपेसी घेण प्राण आला कंठी ।

ज्ञानदेवा साठी तलमली ॥ ३ ॥

नामा म्हणे देवा वाटतले खोले ।

चालसी विमूली योगियांची ॥ ४ ॥

—सरल संत गाथा, अमङ्ग १०५६ ।

‘चील जब घोंसले को सदा के लिए छोड़ जाती है तब उसके बच्चे अनाथ हो जाते हैं। संत ज्ञानेश्वर के महानिर्वाण पर सारे सत् अनाथ हो गये।’^१

नामदेव की कविता का कला पक्ष

गीति काव्य—आधुनिक गीतिकाव्य पश्चिम को देन है। नामदेव का प्रत्येक अक्षर गीति अथवा गीति काव्य का सुन्दर आदर्श प्रस्तुत करता है। गीति काव्य वेदना का विस्फोट है। वर्डस्वर्थ ने ‘भाव’ को प्रधानता देते हुए लिखा है कि ‘काव्य शक्ति के समय स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का स्वच्छन्द प्रवाह है।’^२ वर्डस्वर्थ की यह परिभाषा समग्र काव्य की अपेक्षा गीति काव्य पर अधिक खरी उतरती है।

श्रीमती महादेवी वर्मा की २ गीत की परिभाषा भी गीति काव्य के स्वरूप पर प्रकाश डालने में समर्थ है।

एक आलोचक के अनुसार ‘भावों अथवा ‘मनोवर्षों’ के आवेशपूर्ण आग्रह को आत्माभिर्व्यंजन कहते हैं। गीति काव्य में प्रत्यक्ष आत्माभिर्व्यंजन का अवसर होता है। प्रगीत, गीत अथवा गीति काव्य को हम येय भुक्तक कहेंगे। अंग्रेजी में इसे ‘लिरिक’ (lyric) कहते हैं। अंग्रेजी आलोचना संबंधी ग्रन्थों में ‘लिरिक’ के येय तत्त्व पर जोर दिया गया।^३

गीति काव्य में स्वतः स्फूर्ति (spontaneity) की मात्रा कुछ अधिक होती है। मनोवेग अथवा भावावेश उसका प्रेरक होता है।

गीति काव्य का कवि जो कुछ कहता है अपने निजी दृष्टिकोण से लिखता है।

१. नामा म्हणे देवा पार गेली उद्योन ।

बालें दानादान पडिवेलि ॥

—सकल सत् गाया, अभङ्ग १०६७ ।

2. Poetry is the spontaneous overflow of powerful feelings. It takes its origin from emotion recollected in tranquillity.

३. साधारणतः गीत व्यक्तिगत सीमा में तीव्र सुखदुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द-रूप है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके।

—महादेवी का विवेचनात्मक मस्य, पृ० १४७ ।

4. Lyric poetry, as the name implies, is poetry originally intended to be accompanied by the lyre or by some other instrument of music. The term has come to signify any out-burst in song which is composed under a strong impulse of emotion or inspiration.

—Judgment in Literature—p. 97.

उसमें निर्जीवन के साथ रागात्मकता रहती है। यह रागात्मकता आत्मनिवेदन के रूप में प्रकट होती है। रागात्मकता में तीव्रता बनाये रखने के लिए उसका अपेक्षाकृत छोटा होना आवश्यक है। आकार की इस संक्षिप्तता के साथ भाव की एकता और अन्विति संगी रहती है। छोटेपन की सार्थकता भाव की अन्विति में है। गीति काव्य में विविधता रहती है किंतु वह प्रायः एक ही केन्द्रीय भाव की पुष्टि के लिए होती है। यह केन्द्रीय भाव प्रायः टेक में रहता है और बार-बार दुहराया जाता है। इस प्रकार प्रभाव घनीभूत होता रहता है और भाव की अन्विति भी हो जाती है।

गीति काव्य के इन लक्षणों पर नामदेव के अर्धग पूरे उतरते हैं। गीति काव्य में कवि आत्मविष्कार करता है। यही कारण है कि नामदेव की रचना आत्मलक्षी, विषयीगत (subjective) है। अंग्रेजी के सुविख्यात निर्बंधवार ए० जी० माडिनर का यह कथन 'It is myself portray' नामदेव की कविता पर पूरी तरह से लागू होता है।

स्वयं नामदेव ही अपनी कविता के विषय हैं। पर के सौगो द्वारा उनकी विद्वत् भक्ति का विरोध, मुक्ताबाई द्वारा उनकी भर्त्सना, 'तीर्थावली' में उनका और ज्ञानेश्वर का वार्तालाप, आरममुख की प्राप्ति को उनकी व्याकुलता आदि अवसरों पर नामदेव द्वारा रचित अर्धग उनके भावुकता भरे हृदय के साक्षी हैं।

नामदेव का अलंकार विधान

अप्रस्तुत योजना काव्य का अभिन्न अंग है। काव्य के दो पक्ष होते हैं—भाव तथा कला पक्ष। ये दोनों अन्वोग्यापित हैं। एक के अभाव में दूसरे को चलना समझ नहीं है। काव्य में कलात्मकता और रमणीयता का संवार करने का समस्त ध्येय और दायित्व अप्रस्तुत योजना पर है। कवि के लिये अप्रस्तुत योजना की चकि प्रकृति का बड़ा भारी परदान है।

नामदेव के लिए काव्य रचना एक साधन था, साध्य नहीं। फिर भी उनकी कविता में अलंकार स्वतः सिद्ध हैं। उनकी रचनाओं में केवल उन्हीं अलंकारों का वाहृत्य है जिन की योजना, कवि की प्रतिभा अज्ञात रूप से भावों को प्रभावपूर्ण बनाने से लिए, किया करती है। उनके काव्य में उपमा, रूपक अनुप्रासादि अलंकारों की प्रचुरता का यही कारण है।

शब्दालंकार

अनुप्रास—अनुप्रास के नितने ही उदाहरण नामदेव की कविता में बनायाव ही मिल जाते हैं—

(१) अमुदान गजदान ऐसो दानु नित नित हि कीजे । पद ६१

इसमें 'अमुदान गजदान' में 'द' तथा 'न' को तथा 'दानु नित नित हो' में 'न' को एक एक बार आवृत्ति है ।

(२) देवा बेनु बाजे गगन गाजे । शब्द बनाहूद बोने ॥ पद ६५

इस काव्य पंक्ति के प्रथमार्ध 'न' तथा 'ज' की दो बार आवृत्ति हुई है तथा द्वितीयार्ध में 'द' की दो बार ।

उपपुंक्त दो सदाहरणों में अनेक वर्णों की एक बार और कभी दो बार समता हो जाने से छेकानुप्रास अलंकार हो गया है ।

(३) जोगी जन ग्याह जुगे जुगि जीवे । (पद ६७)

ज कार का तानु स्थान होने से यह व्युत्पन्नप्राप्त है ।

व्युत्पन्नप्राप्त वही होता है जहाँ कठ, तानु आदि किसी एक ही स्थान से उच्च-रित होने वाले वर्णों में समानता पायी जाय ।

उपमा

निम्नलिखित पद में उपमाओं की सुन्दरता देखिए—

ऐसो रामराई अंतरजामी । जैसे दरपनमहि बदन पखानी ॥

घसै पटाघट चीपन छीपे । बंधन मुकता जातु न दोनै ॥

पानी माहि देखु मुलु जेसा । नामे को सुजानी बीठलु ऐसा ॥

परमेश्वर सर्वव्यापी है परन्तु जैसे सीढ़ी में देखने वाले को अपना पुँह प्रतिबिंबित हुआ दिखाई देता है वैसे ही ब्रह्मज्ञानी को सर्वत्र परमेश्वर के दर्शन होते हैं । सिद्ध अथवा ब्रह्मज्ञानी की जाति की ओर स्थान नहीं देना चाहिए । वह जाति-प्राप्ति के बंधन के परे होता है । जैसे जल में अपना प्रतिबिंब देख पड़ता है वैसे ही बंधन-मुक्त को सब प्राणियों के हृदय में परमात्मा दिखाई देता है ।

कम से कम नामदेव तो अपने स्वामी विठ्ठल का दर्शन सब जगह करते हैं । अभेद-भक्ति की अनुभूति कितनी बढ़िया उपमाओं के द्वारा कराई गई है । संत नामदेव जितने ऊँचे भक्त थे उतने ही ऊँचे कवि भी थे ।

नामदेव की अपने हृष्टदेव के दर्शन की उत्कण्ठा लगी हुई है । इसे वे 'तालाबेली' शब्द से परिचित कराते हैं, जिसका अर्थ है ध्याकुलता । यह ऐसी ध्याकुलता है जिसमें तोषता है—आतुरता है । वे कहते हैं—

मोहि लागी तालाबेली

बछरे बिन याद अकेली

पानीमा विनु भीनु तसके

ऐसे नाम-रामा विनु बापुरो नामा ॥

यह तालाबेली उस प्रकार की है जिस प्रकार गाय को बछड़े के बिना होती है और मछली को पानी के बिना होती है ।

नामदेव ने उपमानों का चयन जन जीवन से किया है । इसलिए उनकी उपमाएँ आकर्षक बन पड़ी है ।

रूपक

जैसे जैसे सत नामदेव की आध्यात्मिक योग्यता बढ़ती गई वैसे ही उनकी वाच्य प्रतिभा भी प्रौढ़ होती गई । वे आध्यात्मिक रूपको से अपनी कविता की सजाने लगे । यहाँ उनके रसों को उद्भूत करने के मोह का स्वरण नहीं किया जाता । ब्रह्मा रूपको का आस्वाद लीजिये—

मन मेरे गलू जिह्वा मेरी कातो ।
मपि मपि काटत जम की पासी ॥
कहा करत जाती कहा करत पाती ॥
राम को नाम जपत दिनराती ॥
रागनि रागउ सीवनि सीवत ॥
रामनाम बिनु घरीअ न जीवऊ ॥
भगति करत हरि के गुन गावत ॥
आठ पहर अपना ससम धिआवऊ ॥
सुहने की सुई रूपे का घागा ॥
नामे का चितु हरि सत लागा ॥

—पञ्चावतीस नामदेव, पद ४ ।

सत नामदेव दर्शों के भक्त उन्होंने दर्शों के व्यवसाय से सबद्ध रूपक उपर्युक्त पद में प्रयुक्त किया है । वे कहते हैं कि मन रूपी गज और जिह्वा रूपी कैंची की सहायता से मैं यम की काँस धीरे धीरे काट रहा हूँ । जाति पाति से मुझे कोई सरोकार नहीं । दिन रात मैं कपड़ा सीने तथा रँगने का व्यवसाय करता हूँ परन्तु राम नाम का स्मरण बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकता । मेरी सुई सीने की है तथा घागा रूपे का है । मेरा मन हरि की ओर लगा है । नीचे के पद में एक अधिक सरस रूपक का आस्वाद लीजिये —

लोम लहरि अति नीमर जाने । कइआ द्वारे बेसवा ॥
रसाच समुदे तारि गोविंद । तारिले वाप बीहुवा ॥
अनिल बेझा हऊ सेवि न साकऊ । तेरा पार न पाइआ बोहुला ॥
होहु दइआलु सतिगुरु भेलि । तू मोवऊ पारि उतारे बेसवा ॥

नामा कहै हऊ तरि भो न जानऊ ।

मोहक वाह देखि वाह देखि बीठला ॥

हे प्रभो ! संसार रूपी सागर में लोभ रूपी लहरें इतनी मदावह है और उनकी आवाज इतनी आतंशपूर्ण है कि मेरी नाव उनमें डूब जाने का भय लगता है । नामदेव कहते हैं कि हे बिठल ! मैं तेरना नहीं जानता । तू मुझे बाँह दे । कितने समुचित रूपकों द्वारा नामदेव अपना आशय व्यक्त करते हैं ।

दृष्टांत

नामदेव ने दुरह-तम दार्शनिक तथा आध्यात्मिक अनुभूतियों को बोधगम्य बनाने के लिए दृष्टांतों का प्रचुर मात्रा में उपयोग किया है ।

(१) ऐसे रामहि जानौ रे भाई ।

जैसे भृङ्गी कीट रहै खो साईं ॥ टंका ॥ पद ५७

एकांतिक भक्ति किस प्रकार की जाय, यह एक दृष्टांत द्वारा समझाते हैं । नामदेव कहते हैं—'हे भाई ! जैसे भृङ्गी कीट से खी सगाये रहती है वैसे तুম राम से ली सगाओ ।'

(२) जूँ विपई हेरे परमारी । कौडा डारत फिरै जुआरी ॥

जूँ पासा डारै पमवारा । सोना धड़ता हरै सोनारा ॥ पद ५८

ईश्वर भक्ति में चित्त किस तरह एकाग्र हो, यह बात नामदेव दृष्टांतों द्वारा समझाते हैं ।

जैसे कोई कामातं परस्त्री की ओर देखता है, जैसे कोई जुआरी बड़े शोक से पासा डालता है, जैसे सुनार सोन का जेवर बनाते समय उसमें से थोड़ा-सा सोना उड़ा लेता है, उसी प्रकार हमारा सारा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित हो ।

नामदेव की उपमाओं की भाँति उनके दृष्टांत भी जन-जीवन से संगृहीत हैं । ये दृष्टांत व्यापार-साम्य और गुण-साम्य संवल होने के कारण प्रभावशाली और रोचक बन गये हैं ।

विभावना

विभावना में कारणान्तर की कल्पना की जाती है । गगन-मण्डल (मस्तक) के सहस्राधार में प्राणों के पहुँचने पर अनहत-नाद का और अमृत के भरने का कैसा अनुभव होता है, इसे विभावना द्वारा समझाते हैं—

“अणमडिया मंदलु बाजे

बिनु साधन घनहर गाजे

वादत बिनु बरखा होई ।”

—सं० ना० हि० प०, पद १५४ ।

बिना मद्य मृदंग बजता है, बिना सावन के, बिना बादल के वर्षा होती है ।

सचमुच नामदेव के असंकार अनुभूति को रूप देने के लिए है—हृदयंगम कराने के लिए है ; इनमें कहीं चमत्कारिता नहीं है ।

उदाहरण

काल हमारे सुख का कभी भी अंत कर सकता है । मछली पानी में रहती है । वह समझती है कि वह सुरक्षित और सुखी है, परन्तु अचानक जाल रूपी काल में फँस जाती है । उसका सुख तिरोहित हो जाता है । इसे 'उदाहरण' से स्पष्ट करते हैं—

जैसे मोनु पानी में हो रहे
काल जाल का मुषि नहीं लहे ।

—पंजाबातील नामदेव

मधुमक्खी मधु का संचय करती है, क्या वह उसका उपभोग ले पाती है ? गाय अपने बछड़े के लिए दूध का संचय करती है, पर क्या वह उसके बच्चे को मिल पाता है ? अहोरे गला बाँधकर उसे दूध लेता है :—

जिउ मधुमाखी सचे अपार
मधु लीनो मुखि दीनी छार ।
गत बाधकळ रुचे खीर
गला बांधि दुहि लेहि अहीर ।

—पंजाबातील नामदेव ।

इसीलिए नामदेव कहते हैं कि अपने या अपने कुटुंबियों के लिए धन-संचय करने में क्यों अपने जीवन को गंवाते हो ? निर्भय होकर भगवान का भजन करो ।

मारवाडी का जैसे पानी प्यारा है और ऊँट को जैसे वनस्पति प्रिय है उसी तरह मुझे मेरा विदुस प्यारा है—

मारवाडि जैसे नीरु बालहा बेलि बालहा करहला ॥

—सं० ना० हि० प०, (१०२)

कितने अनुभूत और सूक्ष्म-भरे उदाहरण हैं ।

उत्प्रेक्षा

नामदेव ने अपने भावों की व्यंजना में साहस्यमूलक अलंकारों का आश्रय अधिक लिया है अतः उनकी रचनाओं में उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है ।

द्वित्र विधान

जो काम चित्रकार अपनी सुनिका से करता है वह रेखाचित्रकार गव्यों से करता है। नामदेव ने कुछ घटनाओं (प्रसंगों) तथा व्यक्तियों के कलापूर्ण रेखा-चित्र अंकित किये हैं।

प्रसंग वर्णन

कृष्ण का मृत्तिका भक्षण :—कुछ मोप भालक यथोदा से कृष्ण के मृत्तिका भक्षण की बात कहते हैं। इसपर यथोदा उनको डाँटती है। श्रीकृष्ण के खुले मुँह में जब वह ब्रह्मांड का दर्शन करती है तब आश्चर्यचकित हो जाती है।^१

इसके अतिरिक्त "वीरघ्याना" के दिनों में नामदेव का अपनी भक्ति के जोरपर सूखे फुएँ में से पानी निकालना, ज्ञानेश्वर की समाधि, नामदेव का भक्ति गर्व परिहार आदि प्रसंगों का नामदेव ने कलापूर्ण अंकन किया है।

व्यक्ति चित्र

नामदेव द्वारा अपनी-मानी, सगे-सम्बन्धी, धर्मभ्रष्ट, ब्राह्मण, डोंगी साधु, संत सज्जन आदि के अंकित चित्र बड़े ही मनोम है।

बगला भगतों की आलोचना करते हुए नामदेव कहते हैं कि 'नारायण से इनका मन नहीं लगता। इनसे संयम का पालन नहीं होता। तालाब में प्रवेश कर शरीर को स्वच्छ करते हैं पर इनका अंतःकरण अशुद्ध हो रहता है।'^२

आडंबर का भंडा फोड़ करते हैं कि 'वह गुणसागर गोपाल छल-कपट से नहीं मिलता। गोपीचंद का टीका लगाना तथा गले में माला पहनाना दिखावा मात्र है।'

१. मुलें सगताली । माती खातो ने थोपती ॥
लाकुळ धेऊनि हातांठ । माती खातो का पुसठ ॥
भावा भुललासे खरा । कौपतसे परखरा ॥
मुख दिवे उपशानि । दावी तेव्हा चकपाणी ॥
ब्रह्मादि देखिली । नामा म्हणे बेडी भ्रष्टी ॥

—अभंग ६६ ।

२. नाराइन मू मन न रंजे । संजम चुके अरु द्रत पडे ।
असहर पैसि पपाले काया । अंतरि मेल न तउ उतरे ॥

—सं० ना० हि० प०, पद १०३ ।

सच्ची भक्ति नहीं ।^१

मराठी रचनाओं में ऐसे व्यक्तियों के चित्र पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। वे पाषाणी साधु छापा तिलक लगाते हैं और भोले भाले जनो को सूटते हैं।^२ वे लोगो से कहते हैं कि वे हरि के भक्त हैं पर उनका मन घर-गृहस्थों में फँसा रहता है, उससे विरक्त नहीं होता।^३

नामदेव द्वारा अंकित मुक्तावार्ड का चित्र बहुत सरस बन पड़ा है।^४ नामदेव द्वारा वर्णित प्रसंग तथा उनके बनाये रेखा चित्र उनको सदा भाषा नैली के प्रमाण हैं।

नामदेव की छंदोरचना

मराठी रचनाओं में प्रयुक्त छंद—प्राचीन मराठी का सारा साहित्य आद्य कवि मुकुंदराज से लेकर समय रामदास तक पद्यारमक ही है। 'ओवी' तथा 'अभंग' इन सत् कवियों के प्रिय छंद रहे हैं। सबबद्धता तथा गान सुलभता मराठी के अभंग की विशेषताएँ हैं। इस पर ज्ञानदेव के उत्कृष्ट अभंगों का आदर्श नामदेव के सामने था ही। अतः रचना की मुकरता की दृष्टि से कहिये अथवा अनुकरण-नीति की दृष्टि से कहिये, नामदेव ने अभंग ही को अपनाया।

अभंग की लंबाई की कोई सीमा नहीं होती। इसीलिए यह अभंग (अटूट) कहलाता है। दो से लेकर दो सौ 'श्लोक' भी एक अभंग में आ सकते हैं। एक अभंग के चार चरण होते हैं और साठे तीन चरणों का एक 'श्लोक' होता है। इन चरणों में अक्षर मात्रा और गण का कोई नियम लागू नहीं होता।

छंद दोष

नामदेव की रचनाओं में यत्र तत्र छंद दोष पाये जाते हैं। वे स्वीकार करते हैं

१ कपट मैं न मित्र गोविंद गुन सागर गोपाल ।

गोपी चदन तिलक बनावे । कण्ठ सावे आल ॥ टेक ॥

—स० ना० हि० प०, पद १४२ ।

२ टिले टोपी माला दावो । मोलया भाविकासो गोवी ॥

—अभंग १८३७ ।

३ लोकापुढे साने आम्हो हरिमवत । न होय विरलत स्थिति ज्ञाची ।

—सकल सत् गाया, अभंग १८३६ ।

४ सहानशी मुक्ताई जैसी सणकाढी ।

कि 'मैं बहुध्रुत तथा ज्ञानशील नहीं हूँ ।'^१ अमङ्ग की रचना किस प्रकार की जाय यह भी मैं नहीं जानता ।'^२ कारण यह है कि उन्होंने छंदशास्त्र का विधिवत् अध्ययन नहीं किया था । उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि काव्य के लिए तीव्र अनुभूति और चिंतन की गहनता अपेक्षित है न कि छंद, अलंकार, शब्द शक्ति और अन्य काव्य गुण ।

हिंदी रचनाओं में प्रयुक्त छंद

नामदेव की हिंदी रचनाओं में कुछ पद हैं और कुछ भाषियाँ ये छोटे-छोटे छंद हैं । श्री गुरु पद्य साहस में संप्रहीत नामदेव के ६१ पदों के साथ रागों के नाम दिये गये हैं । पूना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पदावली' में कुछ ही पदों पर रागों के नाम दिये गये हैं, शेष पर नहीं । इन पदों में गढ़डी, चैती, आसा, गूजरी, सोरठि, घनासरी, टोझी, तिलंगु, बिलादलु, रामकली, माऊ, भैरउ, बसंतु, सारंग, मलार, कानडा, प्रभाती आदि राग-रागनियाँ प्रयुक्त हैं । इस संदर्भ में डॉ० रामचंद्र मिश्र का मत द्रष्टव्य है ।^३

शैली

जैसे भाषा भावों और विचारों का वाहन है वैसे ही शैली का भी । क्योंकि शैली भाषा के रूप में ही हमारे सम्मुख आती है । शैलीकार का एकमेव लक्ष्य होता है अपने श्रोता, पाठक या दर्शक को प्रभावित करना । इस उद्दिष्ट की पूर्ति के लिए शैलीकार का सारा अवधान अपनी शैली के शृंगार पर केन्द्रीभूत होता है ।

नामदेव का काव्य उत्स्कृत है, उसमें अनुभूति और अभिव्यक्ति में विलक्षण एक-रूपता है । उन्होंने अपने एक अर्भग^४ में सांग रूपक के द्वारा पांडुरंग की पोडशोर्चार पूजा का चित्र अंकित किया है । उनको अनुभूतियाँ अलंकृत होकर ही अभिव्यक्त होती

१. नव्हे बहुध्रुत, नव्हे ज्ञानशील । —वही, अर्भग ६२४ ।

२. अर्भगाची कला नाही मी नेणत ।

—श्री नामदेव गाथा, अर्भग, १३५२ ।

३. नामदेव के पदों में गृहीत राग-रागनियाँ शास्त्रीय ध्रुपद शैली में गेय रहो हैं जिनकी दीर्घ परम्परा भारतीय संगीत शास्त्रों में विद्यमान है । इन रागों के अपने रूप हैं, अपने गान-काल हैं और अपने रस हैं ।

—हिंदी पद परम्परा और तुलसीदास, पृ० ६५-६६ ।

४. देह देव्हारा पाट हृदय संपुष्ट । मची कृष्ण मूर्त बसविली ।

प्रेमाचे पाण्याने प्रक्षालीत तुज । आत्मस्वरूप नि पांडुरंगा ॥

—अर्भग, १८०२ ।

है। उनकी चोली मानो उनके भावों तथा विचारों की आपांगत अभिव्यक्ति ही है।^१

आचार्य कुन्तल ने चोली का सम्बन्ध व्यक्ति के स्वभाव से स्थापित किया है। वे कहते हैं कि शक्तिमान और शक्ति का भेद नहीं किया जा सकता। व्यक्ति के सुकुमार आदि स्वभाव के अनुकूल ही उसकी चोली होती है।^२

संत नामदेव एक सरल हृदय के व्यक्ति थे। उनकी भावुवता का परिचय उनकी रचनाओं में सर्वत्र मिलता है। परमात्मा ही एक भाव सब कुछ है, वही सब के बाहर तथा भीतर सब कहो व्याप्त है और उसी के प्रति एकनिष्ठ होकर रहना चाहिए। इसकी वे अपना धर्म मानते हैं। इसी प्रकार के भावों से उनका हृदय सदा भर रहा रहता है और इसी कारण वे सारे जगत् को एक उदार-चेता प्रेमी की दृष्टि से देखा करते हैं।

नामदेव ने अपना काव्य कलात्मक प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा। उनकी रचना का प्रधान उद्देश्य 'स्वान्त. मुखाय' के साथ ही साथ परोपकार भी था। उसमें लोच-मगल पर ही अधिक बल दृग्गोचर होता है। संसार के माया-जाल में फँसे हुए अज्ञानों पर उनकी तरस आता था। उनके उद्धार का सकल्प वे इस प्रकार घोषित करते हैं—
'कीर्तन में भक्ति का उपदेश करते हुए आनन्द विभोर होकर मैं नाचूँगा और भक्ति के ज्ञान का दीप इस प्रकार जलाऊँगा कि पाप लुनी अंधकार नष्ट हो जाये।' ^३

मुझे पते की बात विदित हुई। अब मैं भागवत धर्म का प्रचार करूँगा।^४

'मैं दुःख से भरा हुआ यह संसार मुझ-भय करूँगा। मैं सती के साथ कीर्तन में अपने उपदेश-परक अर्थों का गान करते समय नाचूँगा।' ^५

१. All style is gesture, the gesture of the mind and of the soul.

—Style by Walter Raleigh p. 127.

२. कवि स्वभाव भेद निबंधनत्वेन काव्य प्रस्थानभेद ग्राहते। ब्रह्मोक्तिबोधिति, प्रथमोन्मेष।

३. नाचूँ कीर्तनाचे रंगी। ज्ञानदीप लावूँ जगो।

—सर्वल संत गाथा, अंश १३६२।

४. आम्हा सापडते धर्म। करूँ भागवत धर्म।

—सर्वल संत गाथा, अंश १४२६।

५. अवघाचि संसार सुखाचा करीन। जरी माला दुःखाचा दुधरू हा।

संत समासमी नाथेन रंगणी। तेणे जाईल निधोनी त्रिविध ताप।

—सर्वल संत गाथा, अंश १५०१।

संतारी जनों को चेतावनी

नामदेव ने अपना काव्य कर्मात्मक प्रदर्शन के लिए नहीं लिखा । उनका प्रमुख उद्देश्य या सामाजिक प्रबोधन अथवा जागरण । शोक मगल की भावना ही इसकी प्रेरक रही है ।

किसी वस्तु अथवा व्यक्ति से सचेत अथवा सतर्क रहने का आदेश या उपदेश चेतावनी है । नामदेव के काव्य में ऐसी चेतावनियाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं । नामदेव अपनी अनुभूति के आधार पर कहते हैं—‘हे जीव ! तू जाम, तू अपना रास्ता भूल गया है । हे अज्ञानी ! यह ओषट घाट है और तुझे दूर जाना है ।’^१

‘हे मेरे मन ! तू गोविंद के चरणों से लो लगा । हरि को छोड़ भग्यन न जा । बलिराजा के समान धोए राजा भी चार युग तक न जिये । ‘मेरा मेरा’ कहनेवाले अंत में संसार को छोड़कर चले गये ।’^२

‘हे नर ! मनुष्य जन्म पाकर भी तू सचेत नहीं होता । काल का पंजा सदैव तेरे सिर पर है ।’^३

‘नामस्मरण कर मैं भव सागर पार हुआ । हरिभजन के बिना तू प्रावागीन के फेर से मुक्त न होगा ।’^४

उनकी कथन शैली की विशेषता उनके छल-हीन हृदय, निर्द्वंद्व जीवन एवं आध्यात्मिक उत्थापन द्वारा अनुप्राणित है और वह बिना सुझाये ही विदित हो जाती है । ईश्वरोन्मुख होने के लिए नामदेव ने कतिपय प्रेरणाएँ दी हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति भगवद्भक्त हो सकता है ।

१. जागि रे जीव कहा भुलाना । जागे पीछे जाना ही जाना ॥
भगवत नामदेव चेति अमाना । ओषट घाट अह दूरि पयोना ॥

—पद १२२ ।

२. मन मंका तू गोविंद चरन बित साइ रे ।
हरि तजि अनत न जाइ रे ॥ टेक ॥

—१०५ ।

३. मनिया जनम आई नहि चेता । अंधे पसु गंवारा ।
तेरे सिर काल सदा सर साधै । नामदेव करत पुकारा रे नर ॥

—पद ६२ ।

४. नामदेव उतग्यो पार । चेतहु रे चैतनहार ।
हरि की भगति बिन । औतरोगे बारंबार ॥

—पद ६८ ।

नामदेव का नाम महाराष्ट्र के विख्यात 'संत पंचायत' अर्थात् पाँच प्रमुख संतों के समुदाय में लिया जाता है। उत्तर भारत के सबसे प्रसिद्ध संत कबीर ने उनके प्रति भ्रष्टा के भाव प्रदर्शित करते हुए कहा है—'जिस प्रकार पहले युगों में भक्त उद्धव, अग्रर, हनुमान, शिवदेव तथा चंकर हुए थे उसी प्रकार कलि काल में नामदेव तथा जयदेव का आविर्भाव हुआ था।'^१

संत नामदेव में संत ज्ञानेश्वर जैसा काव्यरचना का भाव जामून नहीं था। वे विज्ञान नहीं थे। उनका साहित्यशास्त्र का अध्ययन भी नहीं था। परन्तु उनका हृदय स्वाभाविकता से कवि का था। वे अनोख संवेदनशाली थे। दूसरों के प्रति उनके हृदय में तड़पन, दया और प्रेम था। अतः उनके अभंगों की आत्मा भावना है न कि कल्पना। भावनोद्भिन्न काव्य रस प्रधान होता है न कि अलंकृत। 'वाक्य रसात्मक' काव्यम्' के अनुसार यह श्रेष्ठ काव्य है। यह पूर्णतया कोमल है। मुकुमारता इसी प्रकृति है। यह भक्ति, शांत और करुण रस से ओतप्रोत है। यह उचित सम्यक्कार तथा अर्थार्थकार की धारणा करता है परन्तु धृष्टिम भक्तिकारों की अपेक्षा स्वाभाविक मुकुमारता तथा मधुरता की ओर वह अधिक झुका है। संत नामदेव के कुछकर अभङ्ग उनके हृदय में न समा सकने वाले भक्ति-भाव और प्रेम-रस से लबालब हैं। ये ती भक्ति रस की वर्षा से सारे महाराष्ट्र को आप्लावित करने की धातुर थे। इसीलिए संत ज्ञानेश्वर ने कहा था कि 'नामदेव का सरल वचन भी कवित्व है और उगता रस अद्भुत तथा निरूपम है।'^२

अब एक स्थान पर वे कहते हैं—'हे नामदेव ! तुम्हारे रस भरे वचन सागर से भी अथाह हैं। उनके अनुशीलन से निरन्तर नया आनन्द प्राप्त होता है।'^३ इससे अधिक क्या प्रशंसा हो सकती है ?

पिछली सताब्दी के मार्मिक समीक्षक स्व० प्रो० वा० ब० पटवर्धन ने नामदेव

१. जामे शुक उद्धव अग्रर हुणवंत जामे से संगूर ।

सकर जामे धरन शेव, कलि जामे नामा जेदेव ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ३०२ ।

२. परि नामवाचे बोलणें नह्ने हे कवित्व । ॥ रस अद्भुत निरोरमु ॥

—सप्त संत गाथा, अभंग ६२७ ।

३. सिधूनि सखोल सरस सुभे बोल । आनंदाची बोल नित्य नवी ॥

—सप्त संत गाथा, अभंग ६२८ ।

की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।^१

संत नामदेव का असाधारण कर्तृत्व

संत नामदेव एक महान भगवद् भक्त हुए। महाराष्ट्र के वारकरी सम्प्रदाय के वे प्रभावशाली प्रवर्तक थे। इस सम्प्रदाय के संतों के वे आद्य चरित्रकार हैं। 'नाम वेद' के प्रमुख प्रचारक हैं। प्रेमान्वित के प्रणेता हैं। सांप्रदायिकों के धृष्टा स्थान हैं। कीर्तन प्रथा के तो एक प्रकार से वे अध्वर्यु ही हैं।

१३ वीं शताब्दी में उत्तरी भारत पर मुसलमानों का आतंक छाया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में नामदेव ने भागवत धर्म का झंडा उत्तर भारत में कहरावा। वे निर्गुण मत के प्रथम प्रचारक तथा हिंदी गीत शैली के प्रथम गायक कहे जा सकते हैं। उन्होंने अपने उपदेशों से कबीर तथा अन्य परवर्ती संतों का मार्ग प्रशस्त किया। इन संदर्भ में आचार्य विनयमोहन शर्मा^२ तथा पं० परशुराम चतुर्वेदी^३ के मतभेद उल्लेखनीय हैं।

१. 'नामदेव की कविता में हमें उस प्रकाश के रोमांच का अनुभव होता है जो समुद्र या धरती पर कभी नहीं उतरा। उसमें हमें उस स्वन के दर्शन होते हैं जो ब्रह्म मिट्टी के धरती पर कभी नहीं झलका, उस प्रेम की प्रतीति होती है जिसने वासना को कभी उत्तेजित नहीं किया। उसमें तो करुणा, विश्वास और भक्ति का रोमांच है तथा मानव आत्मा का परमात्म शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण है। उसमें हम भक्ति अथवा आध्यात्मिक प्रेम का रोमांच, हृदय का हृदय के प्रति सगीतमय निवेदन और उद्वेलित भावागुर हृदय के उद्गार पाते हैं।'

—विस्मय किताबोंजिकल व्याख्यान माला।

२. 'उनमें उत्तरी भारत की सत परम्परा का पूर्ण आभास मिलता है। उनके परवर्ती संतों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है जिसे उन्होंने सर्व भाव से स्वीकार किया है। ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हम कोई किरक नहीं होनी चाहिए। संभवतः हिंदी जगत् तक उनके सम्बन्ध में पर्याप्त जानकारी न पहुँच सकने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका जिसके वे अधिकारी हैं।'

—हिंदी की मराठी संतों की देन, पृ० १२६।

३. 'किन्तु इतना हम निःसंकोच भाव के साथ कह सकते हैं कि उत्तरी भारत के संत भी नामदेव के बहुत ऋणी हैं और उनके लिए (तथा महाराष्ट्र के संतों के लिए भी) संत नामदेव ने एक पथ प्रदर्शक का काम किया है।'

—उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० १०५।

उन दिनों प्रचार के इतने साधन उपलब्ध न होते हुए भी नामदेव ने जो कार्य किया उसे देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। उन्होंने यह सब कुछ भक्ति के प्रचार के लिए किया, इसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं था। वे परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि संत सदा सुखी हों, हरि के भक्तों को दीर्घायु प्राप्त हो तथा जिनकी जित्ना पर पादुरंग का नाम है, उनका कल्याण हो।

नामदेव की लोकप्रियता का प्रमाण इसीसे मिलता है कि निम्नलिखित परवर्षी संत कवियों ने आदर के साथ उनका स्मरण किया है—

(१) गुरु परसादी जेदेव नामा। भगति के प्रेम इन्हि है जाना।

—कबीर

(२) नामा कबीर सु फौन पे फुल राखा बाँका।
भगति समानी सब धरति तजि कुछ जाना था ॥

—रजबखी

(३) जैसे नाम कबीरजी यों साधु कहाया।
आदि धर्म सौ आइके राम राम समाया ॥

—मुन्दरदास

(४) नामदेव कबीर जुताहो जन रैदास तिरै।
दाहू बेगि बार नहि लागै, हरि सौ सबै सरै ॥

—दाहू दयाल

(५) भू प्रह्लाद, कबीर, नामदेव पापई कोई न राख्य।
बैठि इत नख निब सीमा वेद भासोत भूँ भाख्या।

—वपानाजी

(६) नामदेव, कबीर, तिलोचन सधना मैतु ठरै।
कहि रविदास मुनहु रै संझीं, हरि जोड ते सने सरै।

—रैदास

‘नामदेव की वाणी यद्यपि सीधी-सादी भाषा में है तथापि वह भक्ति रसमयी और अन्तर को नेदने वाली है। इसमें हम योग साधना की निर्मलता के साध-साध भक्ति की विलसता भी पाते हैं। हिन्दी के संत साहित्य को नामदेव महाराज की भाव पूर्ण वाणी पर गर्व है।’

—विशेगी हरि, संक्षिप्त सन्त मुद्रा पार, पृ० २३।

नामदेव की हिन्दी पदावली की भाषा की कुछ विशेषताएँ

भाषा के इतिहास में चौदहवीं शताब्दी में लिखित ब्रजभाषा की स्थिति अन्य

रचना का उत्प्रेक्ष्य नहीं मिलता। यह बात अवश्य है कि इस काल की रचना में व्रज-भाषा के अंकुर दिखाई पड़ने लगे थे। यह तथ्य उत्प्रेक्षनीय है कि नामदेव ने चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही व्रजभाषा में पदों की रचना की है। नामदेव के पदों में यह स्पष्ट है कि उनमें धराठी और खड़ी बोली के तत्त्व हैं किन्तु यह बिल्कुल स्वाभाविक है। व्रजभाषा और खड़ी बोली पास-पास की भाषाएँ थी और इनका विकास भी साथ-साथ हो रहा था। सामान्य लोग दोनों भाषाओं के मिले जुले रूप का प्रयोग करते थे। सन्त नामदेव ने भी उसी में अपने पदों की रचा है। धराठी उनकी मातृभाषा थी, जिसके कई शब्द और रूप उनके हिंदी पदों में सहज हो आ गये हैं। नामदेव के सम-कालीन अन्य कवियों की भाषा उतनी विकसित व्रजभाषा नहीं है जितनी नामदेव के पदों की। अन्य रचनाओं में अपभ्रंश के सरस काको मात्रा में विद्यमान है। अतः नामदेव की व्रजभाषा का प्रथम कवि कहा जा सकता है।

अब हम नामदेव की हिन्दी पदावली की भाषा की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करेंगे :—

वाक्य रचना

नामदेव की हिन्दी में अधिकांश संज्ञाएँ वाक्य के अन्य शब्दों से अपना सम्बन्ध बिना कारक-चिह्नों तथा परसर्गों के दिलाती हैं। बिन संज्ञाओं का कर्म के जैसा प्रयोग हुआ है वे बिना कारक चिह्नों के प्रयुक्त हुई हैं—

- (१) पालंड भगति राम नहि रोके । पद २१—पंक्ति ४ (करण कारक)
- (२) दहूँ घोड़ा न चढ़ाई हो कान्हा । पद ३६—पंक्ति ६ (अधिकरण कारक)
- (३) जैसे कनकतुला चित रापिला । पद १६—पंक्ति १ (संबंध, अधिकरण)
- (४) पावक दार जतन करि काढयो । पद ६२—पंक्ति ४ (अपादान कारक)

यद्यपि कुछ वाक्यों में कर्म अध्याहृत (Understood) होता है फिर भी संदर्भ से उसका अर्थ समझ में आ सकता है—

‘अब मोरी छूटि परी ।’ ८-२

इस वाक्यांश में कर्म ‘बंधन’ अध्याहृत है।

कुछ संज्ञाओं के साथ गलत कारक-चिह्नों का प्रयोग किया गया है। जैसे—

- (१) गुप्त को सब्द वैकुण्ठ—निसरनी । (२६-३)

सम्बन्ध कारक के कारक चिह्न ‘का’ के स्थान पर यहाँ संप्रदान कारक के ‘को’ का प्रयोग किया गया है।

निम्नलिखित उदाहरण में इसके ठीक विपरीत कारक का प्रयोग हुआ है—

- (२) भाव भगति नाना विधि कोन्हो, फन का कोन करी । ८-३

यहाँ सम्बन्ध कारक के चिह्न 'का' का सप्रदान कारक के जैसा प्रयोग किया गया है।

सहायक क्रिया (Auxiliary verb)

जहाँ सहायक क्रियाया का प्रयोग आवश्यक था, वहाँ नहीं किया गया —

(१) अपना पयाना राम अपना पयाना । (११-१)

(२) तू अगाध बेकुठनाथा । (१२-१)

(३) बढो पतित पतितन में ।

कुछ स्थानों पर विपरीत लिंग का प्रयोग मिलता है।

(१) महादेव उपदेसी गोरी । (५६-२)

(२) मेरी भरम नसाई हो ।

पहले वाक्य में कर्ता महादेव पुल्लिंग है परन्तु क्रिया 'उपदेसी' स्त्रीलिंग में है।

दूसरे वाक्य में कर्ता 'भरम' (भ्रम) पुल्लिंग है परन्तु सार्वनामिक विशेषण 'मेरी'

तथा क्रिया 'नसाई' स्त्रीलिंग में है।

कुछ स्थानों पर एक वचनी कर्ता के लिए बहुवचनी क्रिया का प्रयोग हुआ है।

जैसे—

(१) 'तोऊ कहेंगे केवल रामा' १७-४

यहाँ कर्ता 'मैं' एकवचन में है परन्तु क्रिया 'कहेंगे' बहुवचन में है।

(२) धद सूर में उर धरि बांधे । १११-६

यहाँ भी क्रिया 'बांधे' बहुवचन में है जबकि कर्ता 'मैं' एकवचन में है।

शब्द-क्रम (Word Order)

संघटित शब्द योग्य क्रम से नहीं रखे गये हैं—

(अ) कही कहाँ विशेषण विशेष्य के बाद रखे गये हैं। जैसे

(१) 'सत प्रवेणी' (प्रवाण सत)

(५) 'प्रिथी सकल' (सकल पृथ्वी)

(ब) परस्पर संघटित दो सजाएँ पास पास रखने के बजाय एक दूसरे से दूर रखी

गई है—

(१) जल सोबि करि जतन प्रवाले (६२-)

'प्रवाल' और 'जल' एक दूसरे से दूर रखे गये हैं। यद्यपि दोनों एक सामासिक शब्द हैं—'प्रवाल जल'

(क) सामानिक पद के शब्द स्थानांतर कर रखे गये हैं। जैसे 'सलील मोह'

(६-२) 'मोह का सलील' ।

शैली

कुछ स्थलों पर समानार्थी शब्दों की पुनरावृत्ति हुई है—

(अ) 'आन देव फोरुट बेकामा' (३०-८)

'फोरुट' और 'बेकाम' समानार्थी शब्द हैं।

(ब) 'नामा कहे मेरे बंध न भाई।' (पद १७-पंक्ति ८)

बंध (बंधु) — भाई, भाई-भाई

(क) घड़ी महरति पल नाही टारु। (३७-३)

घड़ी-क्षण, मुहूर्त-क्षण

(ड) अमृत सुधानिधि अंड न जाहला। (४५-५)

अमृत, सुधा-निधि-अमृत का खजाना

यल (emphasis) के लिए संबंधित शब्द के साथ 'ही' का प्रयोग किया गया है। जैसे—

(१) 'आपै पवन आप ही प्राणी।' (११०-४)

(वह स्वयं पवन तथा पानी है।)

(२) 'घट ही भीतरि न्हाऊंगा। (६६-४)

(गुह ने मेरे शरीर के भीतर मुझे अटसठ तीर्थ दिखाये उन्हीं में मैं न्हाऊंगा।)

कहो-कहीं 'पुनि' का भी प्रयोग मिलता है—

'आपै पुरिष, नारि पुनि आपै।' (११०-५)

(वह स्वयं पुरुष तथा स्त्री है।)

नामदेव की हिन्दी के कुछ विशिष्ट प्रयोग

नामदेव की हिन्दी में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो रूप और अर्थ दोनों में विशिष्ट हैं। कई शब्दों का ऐसे अर्थों में प्रयोग हुआ है जिनमें वे सामान्यतः प्रयुक्त नहीं होते। इसी प्रकार कुछ प्रयोग व्याकरण और रचना की दृष्टि से विशिष्ट हैं।

शब्द संग्रह : संज्ञाएँ

अधिकारी (२-३) विशेषता

पयाना (११-१) लक्ष्य

कविलास (६५-३) कैलाश

पालिक (१४१-४) पालना

करवा (६३-१) शरीर

गूठि (६८-५) पीठ

कायट (५२-५) कपट

पैज (१३१-६) दरवाजा

कालकुट (२७-३) कालकूट विष

बोहो (३६-१) विद्रुल

गोठि (२५ २) मित्रता, (गोष्ठि)	भजन (६ २) सरोर
जलहरि (१०३ ६) जलघर, तालाब	मनिषा (१२ ५) मनुष्य
तिरी (१२० ७) नाव	माषण (५६ ३) दूध
नाठा (१५-३) गाँठ	दिम (४३ ६) बालक
रजवत (११-४) राज्य बल	रैनी (३६ २) रहनी
साहर (४६-४) सागर	

क्रियाएँ

अछता (६१ ६) रहते हुए	साधो (८८ १) प्राप्त करना
घोषता (६०-३) देखना	बूठा (१०१-२) डूबना
याया (१०१-३) जाना	पसनी (१३ ३) बिटाना
बलै (१०७ ६) जलना	घेने व्यवहार करना

विशेषण

बरतणी	मात्ताकारी	सोवनी (१४० ३) स्वर्णिम
एकल (६-२) एक		भमरा (२३-४) पागल
इत्म (२०-३) कृत्रिम		सरबोव (४७-३) सजीव
पेटाबल्लू (२४-४) पेदू		

क्रिया विशेषण

अनत्र (८६-१) अन्यत्र	पिछोकडि (४७ ४) पीछे
परदा (१२७ ५) दूर	

विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग

नामदेव की हिंदी में कुछ विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग भी मिलता है। कई हिंदी मूल शब्दों में मराठी का प्रत्यय जोड़ा गया है।

मराठी का 'ला' प्रत्यय भूतकालीन क्रिया का प्रत्यय है। किन्तु नामदेव की हिंदी में इसे 'लै' बनाकर जोड़ा गया है। उदाहरणार्थ—

बनिलै (१६-२) लाना	भराइलै (६१-२) भरना
गूँपिलै (६१-६) गूँपना	सागिलै (५६ २) अनुभव करना
जोइलै (६१-८) तैयार करना	मेल्हिलै (५६ ४) रखना
मूँदिलै (६७ १) मूँदना	चोषिलै (६७ ५) देखना

कुछ स्थानों पर तो भूतकाल को प्रकट करने के लिए हिंदी और मराठी दोनों प्रत्यय एक साथ लगाये गये हैं। जैसे—

आईला (३१-१) (आई + ला) आया या आयी
 फटीला (४७-२) (फाटी + ला) काटा या काटी
 समाईला (३१-५) (समाई + ला) समाया या समायी
 लाईला (२३-१) (लाई + ला) लाया या लायी
 पाईला (३१-१) (पाई + ला) पाया या पायी

मराठी का 'ला' प्रत्यय जो भूतकाल का प्रत्यय है नामदेव की हिंदी में भविष्यत् काल के लिए प्रयुक्त होता है। जैसे—

(१) जा दिन भगता आईला । (३१-१) आईला—आयेगा ।

(२) परहरि धंधाकार सबेला ।

तेरी बिता राम करेला ॥ (३३-२) करेला—करेगा ।

विशिष्ट पद रचना

नामदेव की हिंदी में कुछ विशिष्ट पद-रचनाएँ (word formations) मिलती हैं। जैसे—

(अ) अनंत अमर फन देली । (६७-६)

हिंदी की 'देना' क्रिया का रूप दिया है। मराठी की 'देणे' क्रिया का भूतकाल का रूप 'दिला' है परन्तु नामदेव 'देली' का प्रयोग करते हैं जो न हिंदी का है न मराठी का ।

(आ) 'करीया' (५४-४) करना

'कपिया' (७६-१) कहना

उपरीया (५४-४) उद्धार करना

प्राचीन हिंदी पद्य में भूतकाल का प्रत्यय 'आ' अथवा 'या' पाया जाता है परन्तु यहाँ 'इया' का प्रयोग हुआ है ।

संयुक्त क्रिया का प्रयोग

नामदेव की भाषा में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में हुआ है। इनमें मुख्य क्रिया पूर्वकालिक क्रिया के रूप में या कृदन्त के रूप में है। जिन संयुक्त क्रियाओं में पूर्व कालिक क्रिया मुख्य क्रिया या क्रियार्थक संज्ञा है इसमें पूर्वकालिक क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होता। वचन, लिंग और काल का निर्देश यौग क्रिया द्वारा होता है—

(१) पूर्वकालिक क्रिया मुख्य क्रिया है—

फिरि आवे, समझि परो, करि जाई
उठरि गेला, मिलि रहैया, करि जानी ।

(२) क्रियापद सत्ता मुख्य क्रिया है—

खान लागी, सोचन लागी, सारन लागी । ऐस रूप बचन 'लगना' गौन क्रिया के साथ ही मिलते हैं ।

(३) वृद्धन्तीय रूप मुख्य क्रिया है

धूमत आया, आवता देखी, सत्यो जाई, सहर्षा जाई ।

नामदेव की हिन्दी पर अन्य भाषाओं का प्रभाव

नामदेव की हिन्दी अन्य भाषाओं जैसे मराठी, गुजराती, पंजाबी, अरबी तथा फारसी से प्रभावित है । यह उनकी धुमकड़ी कृति का ही परिणाम है ।

मराठी उनकी मातृभाषा होने के कारण उसका प्रभाव उपरिलिखित अन्य भाषाओं की अपेक्षा अधिक है । नामदेव की शब्द-संपत्ति तथा रचना विधान मराठी में प्रभावित है ।

सबध कारक के कारक-चिह्नो तथा सर्वनामों के प्रयोग में गुजराती का प्रभाव देखा जा सकता है ।

पंजाबी के प्रभाव के केवल दो ही उदाहरण मिलते हैं ।

अरबी तथा फारसी का प्रभाव नामदेव के केवल शब्दभण्डार पर देता जा सकता है । रचना विधान पर इन दो भाषाओं का कोई प्रभाव नहीं ।

मराठी का प्रभाव

(अ) मराठी के कारक चिह्न (विशक्ति प्रत्यय)—हिन्दी की सत्ताओं के साथ मराठी के कारक चिह्न जोड़ दिये गये हैं—

संप्रदान कारक

सरनिता (१३२-४)—शरण में

सबध कारक

नामदेव का (३४-६)—नामदेव का

रामची भगति (२१-१)—राम की भक्ति

अधिकरण फारक

अंतरि (१०२-३) — हृदय में

घरि (२६-८) — घर में

जलि (१०१-२) जल में

मुपि (६२-२) — मुख में

हायि (५२-४) हाथ में

(ब) भूतकालीन क्रियाओं पर मराठी का अधिक प्रभाव दिखाई देता है। मराठी का भूतकालीन क्रिया का 'ला' प्रत्यय हिंदी को क्रिया को जोड़ दिया गया है—

अघाइला (४५-६) अघाना — तुम होना

आईला (३१-१) आना

उगिला (४६-६) उगना

गाइला (४५-१) गाना

चालिला (१६-६) जाना

छूटिला (५६-३) छूट जाना

जागीला (३१-२) जगाना

पौडिला (१६-८) लेटना

(क) पुरुष वाचक सर्वनामों पर भी मराठी का प्रभाव है। कुछ उदाहरण—

हमची (६१-२) हमारी

तुमची (६०-५) तुम्हारी

मुझी (५६-१०) मेरी

तुझी (५६-१०) तेरी

शब्द संपत्ति

नामदेव के हिंदी पद्यों में मराठी के शब्द पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। कभी अपने मूल रूप में तो कभी अपभ्रष्ट रूप में। नामदेव की हिंदी पदावली में प्रयुक्त कुछ मराठी शब्द यहाँ प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

(१) बिरडु (१५५-१) (<बीद)

(२) मसीत (२०८-६) (<म. मसीद, अ. भसजिद)

(३) जादकराइआ (२१६-३) (<यादवराय)

(४) कापरू (२१७-७) (<कापड) (कपड़ा)

(५) सगलकी (२२२-५) (<सगलपांची) (सबकी)

- (६) सबहु (१६२-२) (<शब्द)
 (७) सरख (१६२-२) (<सर्व)
 (८) विखु (२१७-५) (<विष)
 (९) छीपा (१५१-५) (<छिपी (दर्जो))
 (१०) जनु (२००-६) (<जसु (मानो, थोड़ा)
 (११) मंजारी (४३-४) (<मंजर—बिल्ली)
 (१२) आव (६२-२) (<आवा, आम आम्र)
 (१३) कातो (१८-२) (<कानी = बेंचो)
 (१४) गोवलि (१२-३) (<गवली = ग्वाला)
 (१५) डाका (७२-२) (<डंका = डंका)
 (१६) डाग (८१-४) (डाग = डंका)
 (१७) तंदुल (६१-१२) (<सांदुल = चावल)
 (१८) पोते (८१-६) (<पोता-बोरा a sack)
 (१९) वैरामर (२७-२) (वैरामर = कन, साण)
 (२०) मुकडि (६१-४) (<मुगड = भिट्टी का छोटा बरतन)
 (२१) सामुरवाड्यो (१४१-४) (सामुरवाडी - दबगुर का पर)

सहायक क्रियाएँ

- होते (१०५-५) वे
 हुता (८१-६) या, थे
 होती (१४०-७) थी (स्त्रीलिङ्ग)

अन्य क्रियाएँ

- आवडी (८१-१) (आवडणें = भाना, पसंद आना)
 डलगुं (३८-१) (डगलणें = डटाना, कम करना)
 ओढी (४-३) (ओढणों = डोना)
 ओलले (६४-६) (ओलखणें = पहचानना)
 घडता (५८-६) (घडणें = गढ़ना)
 पाई (६०-६) (पाजणें = पिलाना)
 बिटाल्यो (६१-१३) (बिटालणें = अपवित्र करना)

विशेषण

- ऐवढी (८१-१) (ऐवढी = इतनी)

- कूडे (२६-१) (कूटा = छोटा)
 मोठा (४६-१) (मोठा = बड़ा)
 संवर (६४-५) (संमर = सो)
 इकवीस (१२१-४) (एकवीस = इक्कीस)

क्रिया विशेषण

- घाई (२२५-१) (घाई = बन्दबाजी)

कृबंत

- ऊमी उमी (१०१-४) (उमी उमी = खड़े-खड़े)

गुजराती

नामदेव की हिंदी पर गुजराती का प्रभाव अपेक्षाकृत कम है। नीचे कुछ उदाहरण दिये जाते हैं—

गुजराती के संबंध कारक के कारक-चिन्ह

- अंधियारानी (११२-६) अंधेरे का
 नामदेवनी (१६६-७) नामदेव का
 नामदेव ना स्वामी (५१-१०) नामदेव का स्वामी
 पदनी (११२-८) इस पद का

क्रियाएँ

- ओह्ये (११२-६) (देखना द्वि० पु०)
 ओवी (१३६-५) (देखना द्वि० पु०)

सर्वनाम

- जेन्है (१३६-२) जिसका
 तेन्है (११२-८) उनका
 म्हारो (१३५-५) मेरी

परसर्ग

- पाइ (१३६-५) से
 नेहरो (१३६-५) गुजराती का पुराना रूप

पंजाबी

पंजाबी के नेवत में दो उदाहरण हैं—

मिलसी (१०१-१) 'मिलना' का भविष्यत् काल का रूप

मुने (१०१-१) मुझे

अरबी और फारसी का प्रभाव

नामदेव की हिन्दी में निम्नलिखित अरबी के शब्द मिलते हैं—

कलमा (६४-६) कल्मा = प्रार्थना

असह (६४-१०) अस्वा-नरमारमा

रोजा (६४-६) रोजा = व्रत, उपवास

कूंत मसाहति (२-८) तर्क वितर्क

फारसी के शब्द

आलम (१३१-३) विश्व

दुनी (१३१-३) दुनिया

अयदास्तव (६४-१) साधु, फकीर जैसा

इशार (६४-४) रस्सी, धोरो, नात्रा

गुशार (६४-६) गुशारना = बीताना

टाज कुलह (६४-२) मुकुट और टोपी

निवाजी (६४-६) नमाज

पोस (६४-३) पोस = आवरण

मसीती (६४-६) मसजिद

मुलाना (६४-६) उपाध्याय

सहर (६४-८) शहर

सहनक (६४-४) घाली, प्लेट

वांग (६४-६) कुत्तावा

पमम (७६-२) खसम = पति

साहिब (४१-१०) स्वामी

स्याही (७७-१) स्याही—

रूप रचना

रूप रचना की दृष्टि से नामदेव की हिन्दी ब्रजभाषा के रूपों से बहुत साम्य रखती है। सभी नव्य भारतीय आर्य भाषाओं की तरह इसमें भी दो पंक्तियाँ हैं। यद्यपि

अधिकतर संज्ञाओं का रूप दोनों वचनों में एक ही है किंतु तिर्यक् रूपों में बहुवचन का निर्देश स्पष्ट रूप से प्राप्त होता है। जैसे—

बन्दिहि, बाँधिनि, सवन्दिहि आदि।

करण कारक के रूपों में भी इसी प्रकार का संकेत है। जैसे—

भुवंगहि, भँवरहि, नैनो, लोगनि, संतनि आदि।

कुछ स्थानों पर बहुवचन प्रकट करने के लिए अनेकता सूचक शब्दों का प्रयोग है। यथा—

अन्धा लोग, योगी जन आदि।

अ, उ, ऊ, ओ और औ से अठ होने वाली संज्ञाएँ प्रायः पुल्लिङ्ग हैं तथा वा, व, ई से अठ होने वाली संज्ञाएँ स्त्रीलिङ्ग। इसमें कुछ अपवाद भी हैं।

पुल्लिङ्ग से स्त्रीलिङ्ग बनाने के लिए इ या ई प्रत्यय जोड़े गये हैं। जैसे—

बोटा—पु०

बोटी—स्त्री०

देव—पु०

देवी—स्त्री०

भुङ्ग—पु०

भुङ्गी—स्त्री०

कहो—कहो 'नो' प्रत्यय भी मिलता है—

जैसे नट—पु०

नटनी—स्त्री०

सर्वनामों का प्रयोग

सर्वनामों के प्रयोग में विविधता है। नौके के उदाहरणों से विभिन्न रूपों का परिचय मिलेगा—

व्यक्तिवाचक सर्वनाम :

प्रथम पुरुष, एकवचन—मैं, मीहि, मम, मेरे, मीरी, म्हारे, मुम्मा

प्रथम पुरुष, बहुवचन—हम, हमारे, हमारी, आमचो, आमची

मध्यम पुरुष, एकवचन—तू, तूँ, ते, तोको, तोरा, तुम्ह, तुम्हा

मध्यम पुरुष, बहुवचन—तुम, तुम्हयें, तुम्हारे, तुमचो

अन्य पुरुष, एक वचन—वो, सु, ताकी, बाकी, तामें

अन्य पुरुष, बहुवचन—ते, वे, तिनि, तेन्है, तिन

प्रश्न वाचक सर्वनाम—को, कोन, कोन, कोने, क्या, का, काय कहा।

परसर्गों का प्रयोग

चौदहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध की इस भाषा में परसर्ग का अत्यधिक प्रयोग प्रार-

भिक हिंदी की वियोगात्मक प्रकृति का सूचक है। नामदेव को भाषा में निम्नलिखित परसर्ग प्रयुक्त हुए हैं—

अन्तरि, आगे, जागे, काज, कारणि, तनि, नाई, निकटि, पर, बिष, बिचि, बिन, बिना, भौति, भौतरि, मधि, मधे, महि, मकि, मारे, माहि, माहो, रहित, रहिता, सगि, लागि, लाग्यो, स्वारय, सगे, सगि, सनमुप, सहित, सहिता, सा, सी, से, सौह, सो, हो, हेत ।

सयुक्त परसर्ग—

के अन्तरि, के आगे, के निकटि, के मारे,
को नाई, के सगि ।

ध्वनि

नामदेव की हिंदी पदावली की भाषा में २६ भारतीय आद्य भाषा की सभी ध्वनियों का प्रयोग है, किन्तु अन्य भाषाओं की तरह 'य' और 'र' ध्वनि का प्रयोग केवल परपरागत है। उसका उच्चारण 'स' और 'रि' की तरह होता था। कुछ स्थानों पर 'व' के स्थान पर 'स' और 'रु' के स्थान पर 'रि' का प्रयोग भी मिलता है।

षष्ठ अध्याय

नामदेव : हिन्दी निर्गुण काव्य धारा के प्रारंभकर्ता

हिन्दी निर्गुण काव्य सम्बन्धी लेखन का परिचय

निर्गुण साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रन्थ

विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्गुण मत सम्बन्धी आलोचनात्मक लेख
संत मत के प्रारंभकर्ता के रूप में नामदेव के प्रति सकेत

नामदेव के निर्गुण धारा के प्रारंभकर्ता न माने जाने के कारण

(क) नामदेव की रचनाओं का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना

(ख) कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव,

कबीर को क्रांतिकारी बनाने वाली परिस्थितियाँ,

नामदेव और कबीर की रचनाओं की तुलना

(१) कर्म और धैर्य का समन्वय

(२) भेदभाव विहीनता

(३) ब्रह्म की निर्गुणता

(४) अनन्य प्रेम भावना

(५) सर्वस्मिवाद और अद्वैत भावना

(६) निर्गुण भक्ति

(७) नाम साधना

(८) सेव्य सेवक भाव

सन्त नामदेव का निर्गुण भक्ति की ओर झुकाव

आचार्य परशुराम चतुर्वेदीजी की बताई हुई निर्गुण सन्तों की रचनाओं
की विशेषताएँ

नामदेव की रचनाओं से इन विशेषताओं के उदाहरण

नामदेव तथा कबीर का काव्य

डॉ० मोहनसिंह 'दोबाना' का मत

कबीर का काव्य निर्णय

डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी का मत

डॉ० राजनारायण शर्मा का मत

डॉ० रामकुमार वर्मा का मत

डॉ० रामभूति त्रिपाठी का मत

विभिन्न धर्म के प्रवर्तक नामदेव

नामदेव : हिन्दी निर्गुण काव्य धारा के प्रारंभकर्ता

हिंदी निर्गुण काव्य सम्बन्धी लेखन का परिचय—हिंदी निर्गुण काव्य और उसके रचयिताओं के बारे में लगभग चार सौ वर्षों से कुछ न कुछ लिखा जाता रहा है। प्रारंभिक लेखन में 'भक्तमाल' और परिचर्या जैसी दूसरी रचनाओं का बहुत अधिक महत्व है। नामादास द्वारा 'भक्तमाल' इस परंपरा का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। इसमें १६ वीं शताब्दी तक के लगभग सभी संतों और भक्तों के संबंध में कहा गया है। यह बात अवश्य है कि इसमें संत साहित्य की समीक्षा न करके संतों के महत्त्व पर ही अधिक बल दिया गया है। 'भक्तमाल' में लगभग सभी निर्गुण संतों के कार्य और महत्त्व के संबंध में लिखा गया है। इसी तरह प्रियादास और रूपकला के भक्तमाल भी हैं।

भक्ति काल के संतों के महान् व्यक्तित्व और कल्याणकारी संदेशों से प्रभावित होकर उनके अनुयायियों ने इनके चरित्र और व्यक्तित्व को जनता के मार्ग दर्शन के लिए छन्दोबद्ध किया। संतों के जीवन-चरित्र समय-समय पर अनेक बार लिखे गये। ये जीवन-चरित्र 'परिचर्या' के रूप में लिखे गये हैं। इनमें संतों के जीवन-चरित्र का परिचय बड़े विस्तृत रूप में दिया गया है। संत काव्य में निम्नलिखित संतों की परिचरियाँ प्राप्त होती हैं—

- (१) नबीरजी की परचै
- (२) नामदेवजी की परचै
- (३) पोपाजी की परिचई
- (४) त्रिलोचनजी की परचई
- (५) रैदासजी की परचई
- (६) मलूकदासजी की परचई
- (७) जगजीवन साहब की परचई
- (८) चरनदासजी की परचई
- (९) दादू जनम लीला परची
- (१०) रंका बंका की परचई

इनमें अनन्तदास कृत नामदेव की परिचयी महत्वपूर्ण है। प्राचीन सत कवियों के संबंध में नामदास का 'भवनमात' बहुत प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। अनन्तदास की परिचयी इससे भी पूर्व की है। भवनमात के रचनाकाल के संबंध में पूर्ण भविष्य नहीं है। डॉ० दीनदयालु गुप्त ने इसका रचनाकाल सं० १६८० वि० माना है।^१ अनन्तदास कृत नामदेव की परिचयी का रचनाकाल सं० १६४३ वि० है।^२

(१) निर्गुण साहित्य सम्बन्धी आलोचनात्मक ग्रन्थ—निर्गुण साहित्य संबंधी विभिन्न मापात्रों में समीक्षात्मक ग्रंथ उपलब्ध होते हैं जिनका आधार लेकर कबीर की विचार धारा स्पष्ट रूप से समझी जा सकती है। विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में भी एतद्-विषयक निबन्ध प्रकाशित होते रहे हैं। जिन मापात्रों में निर्गुण साहित्य के ग्रंथ प्राप्त होते हैं वे निम्नलिखित हैं—

- (क) हिंदी में निर्गुण विचारधारा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ
- (ख) अंग्रेजी में निर्गुण विचार धारा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ
- (ग) उर्दू में निर्गुण विचार धारा संबंधी आलोचनात्मक ग्रंथ
- (घ) विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित निर्गुण मत संबंधी आलोचनात्मक लेख।

(क) हिंदी आलोचनात्मक ग्रन्थ

अधिकतर ग्रन्थ कबीर पर मिले गये हैं किन्तु उनके अन्तर्गत निर्गुण साहित्य का पूरा विवेचन मिलता है। कबीर के अध्ययन का श्रीगणेश सन् १९०० ई० के लगभग मानना होगा। हिंदी में ऐसी अनेक पुस्तकें प्राप्त होती हैं जिनमें किसी न किसी प्रकार कबीर तथा निर्गुण ग्रंथ को चर्चा की गई है। उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रन्थों का बहुत ही संक्षेप में परिचय दिया जा रहा है।

(१) कबीर मसूर—कबीर पर सबसे पहली पुस्तक 'कबीर मसूर' ई. स. १९०२-३ में प्रकाशित हुई। साहित्य की दृष्टि से यह रचना साधारण कोटि की है किन्तु कबीर पर प्रथम पुस्तक होने के कारण इसका महत्व बढ़ जाता है।

इसके पश्चात् 'कबीर ज्ञान' (ई. स. १९०४) 'कबीर साहब का जीवन चरित्र' (ई. स. १९०५) 'कबीर कसौटी' (ई. स. १९०६) आदि ग्रन्थ भी प्रकाशित हुए।

(२) कबीर वचनावली—इसका संपादन पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिबोध'

१. अष्टछाप और वत्सभ संप्रदाय पृष्ठ १०६।

२. नामदेव की परिचयी (हस्तलिखित ग्रन्थ) क्रमांक ३६८।

ने संवत् १६७३ में किया 'दूरिग्रोथ' जो ने कबीर को साहित्यिक, सैद्धांतिक और जीवन संबंधी बातों की चर्चा आलोचनात्मक ढंग से की है।

(३) कबीर ग्रंथावली—इसका संपादन डॉ० श्याम सुंदरदास ने संवत् १६८५ में किया। वे रामानंद को कबीर का मानस गुरु मानते हैं। उन्होंने कबीर के प्रेमनख पर सूफियों का प्रभाव स्वीकार किया है। साथ ही यह भी कहा है कि उनमें भारतीयता का पुट भी कम नहीं है। वे नामदेव के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी कबीर को निर्गुण धारा का प्रवर्तक मानते हैं।^१

(४) 'मिश्र बंधु 'चिनोद'—मिश्र बंधुओं द्वारा लिखित 'मिश्र बंधु चिनोद' सन् १९१३ ई० (सं० १९७०) में प्रकाशित हुआ जिसमें कबीर के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन किया गया है।

(५) हिंदी साहित्य का इतिहास—आचार्य मुक्ल का यह अद्वितीय ग्रन्थ सन् १९२६ (संवत् १९८६) में प्रकाशित हुआ। वे मानते हैं कि निर्गुण पंथ के प्रवर्तक कबीर ही थे।^२

(६) कबीर—सन् १९४१ (संवत् १९९८) में डॉ० हुजारीप्रसाद द्विवेदी का 'कबीर' नामक ग्रन्थ प्रकाशित हुआ। कबीर साहित्य पर पड़े हुए विभिन्न प्रभावों और कबीर के दार्शनिक विचारों पर प्रकाश डालना ही उनका प्रमुख लक्ष्य रहा है।

(७) उसरी भारत की संत परम्परा—संत साहित्य के समर्थ आचार्य पं० परशुराम चतुर्वेदी का यह ग्रन्थ संवत् २००७ में प्रकाशित हुआ। इसमें लगभग २०० पृष्ठों में कबीर के जीवन, साहित्य, सिद्धांत और साधना के सम्बन्ध में स्वतन्त्र रूप से विचार किया गया है। संत मत एवं इसके संबंधित पंथों का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसका अध्ययन महत्वपूर्ण है।

(८) हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि—डॉ० गोविंद त्रिगुणाग्रत का यह आगरा युनिवर्सिटी द्वारा डी० लिट० की उपाधि के लिए स्वीकृत शोध प्रबन्ध है। इसका प्रथम संस्करण सं० १९६२ ई० में प्रकाशित हुआ। इस ग्रन्थ में हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि का सांग,

१. 'कबीर इस निर्गुण भक्ति प्रवाह के प्रवर्तक हैं परंतु भवत नामदेव इनसे भी पहले हो गये थे। वे पहले सगुणोपासक थे परंतु आगे चलकर इनका भुकाव निर्गुण भक्ति की ओर हो गया।'।

—कबीर ग्रंथावली—भूमिका, पृष्ठ १५।

२. 'जहाँ तक पता चलता है निर्गुण मार्ग के निर्दिष्ट प्रवर्तक कबीर ही थे।'।

—हिंदी साहित्य का इतिहास, पृष्ठ ७२।

व्यवस्थित, पाठ्यपूर्ण और अनुसंधानात्मक विवेचन किया गया है। अब तक निर्गुण विचार धारा और उसके मूल स्रोतों का अध्ययन उपेक्षित रहा। डॉ० निर्गुणायत ने प्रस्तुत यथेष्ट द्वारा इस अभाव को पूर्ति की है। इनके अनुसार निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक कबीर हैं।^१

(६) हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—डॉ० रामकुमार वर्मा का यह इतिहास सन् १९३८ ई० में प्रकाशित हुआ। इसमें साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी विशेष दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया गया है। डॉ० वर्मा ने कबीर को संत मत का प्रचारक माना है।^२

(१०) हिंदी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय—डॉ० पीतावरदत्त बड़धवाल। रचना-काल सन् १९३६ ई०। इस पुस्तक को मूल प्रति डॉक्टरेट की उपाधि के निमित्त थीसिस के रूप में लिखी गई थी। इसमें निर्गुण कवियों का व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। पुस्तक अपने ढंग की अकेली है। मेरे विचार से निर्गुण काव्य के सम्बन्ध में यह सर्वाधिक प्रामाणिक और अधिकारपूर्ण रचना है। इसके महत्त्व को समझकर ही आचार्य परशुराम बतुवेंदी ने सन् १९१० ई० (संवत् २००७) में मूल अंग्रेजी पुस्तक का हिंदी अनुवाद प्रकाशित कराया है।

यद्यपि इसके पूर्व भी हिन्दी साहित्य के इतिहास ग्रन्थों और दूसरी रचनाओं में निर्गुण साहित्य के बारे में चर्चा की गई है किन्तु जिस गंभीरता और प्रामाणिकता के साथ डॉ० बड़धवाल ने निर्गुण साहित्य पर लिखा है उतनी गंभीरता और प्रामाणिकता अन्यत्र नहीं है। डॉ० बड़धवाल के पूर्व तक निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक संत कबीर माने जाते रहे। यद्यपि आज भी निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक रूप में कबीर की ही मान्यता है किन्तु सम्भवतः डॉ० बड़धवाल पहले विद्वान् थे जिन्होंने निर्गुण काव्य धारा के प्रवर्तक के रूप में नामदेव की ओर सन्नेत किया है।^३ डॉ० बड़धवाल के बाद भी कबीर

१. निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक संत कबीर माने जाते हैं।

—हिन्दी की निर्गुण काव्य धारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि, पृ० १४।

२. 'इस मत (संत मत) के प्रचारक कबीर थे। उन्होंने उसको एक विशिष्ट रूप दिया।'।

— हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, पृ० ६९

३. 'निर्गुण संत विचार धारा को कबीर के द्वारा पूर्णता प्राप्त हुई।'।

—हिन्दी काव्य में निर्गुण सम्प्रदाय, पृ० १४।

तथा निर्गुण काव्य धारा पर विचार करने वाले लोगों ने अधिकतर कबीर की ही उसका प्रवर्तक माना है ।

कबीर सम्बन्धी उद्गूँ आलोचनात्मक ग्रन्थ

(१) 'सम्प्रदाय' (रचना काल सन् १९०६ ई०)

लेखक: प्रोफेसर बी० बी० रॉय ।

(२) 'कबीर और उनकी आत्मीय' (रचना काल सन् १९१२ ई०)

(३) 'कबीर पंथ ।'

इन दोनों ग्रन्थों के लेखक महर्षि शिवप्रताप हैं ।

(४) 'कबीर साहब' (रचना काल ई० स० १९१०)

लेखक : मनोहरलाल जुरगी ।

ये सभी साधारण कोटि की पुस्तकें हैं । कबीर संबन्धी प्रारम्भिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इनका महत्त्व अवश्य है ।

कबीर सम्बन्धी अंग्रेजी आलोचनात्मक ग्रन्थ

(१) प्रॉफेड्स ऑफ इंडिया—सन् १९०४ ई० में श्री मन्मथनाथ गुप्त की इस पुस्तक का उद्गूँ अनुवाद 'रत्नमायाने हिंदू' बाबू नारायणप्रसाद वर्मा द्वारा अहमदी प्रेस बलीगढ़ में प्रकाशित कराया गया है ।

इन ग्रन्थ के प्रकाशन के बाद अंग्रेजी में कबीर सम्बन्धी जितनी भी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं प्रायः सभी में 'प्रॉफेड्स ऑफ इंडिया' का किसी न किसी रूप में उपयोग अवश्य किया गया है ।

(२) कबीर अन्ड कबीर पंथ—प्रकाशन काल सन् १९०७ ई० । इसके लेखक रेह्वरंड जी० जी० एच० वेस्कट हैं । इस पुस्तक से कबीर की विचार धारा के सम्बन्ध में बहुत ज्ञात नहीं होता ।

(३) हंड्रेड पोएम्स ऑफ कबीर—कवीन्द्र रवीन्द्र ने सन् १९१५ में कबीर के चुने हुए १०० पदों का अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया । इसकी भूमिका अंग्रेजी की प्रसिद्ध विदुषी ईल्लोलीन अंडरहिल ने लिखी है ।

(४) 'बैप्टिस्टिज्म अन्ड अदर मायनर रिलीजिअस सिस्टिम्स'—डॉ० रा० गो० मांडारकर ने अपनी इस पुस्तक में बैप्टिज्म धर्म, शेव धर्म आदि विभिन्न सम्प्रदायों के उद्गम और विकास का इतिहास प्रस्तुत किया है और प्रसंगवश रामानन्द तथा कबीर की भी चर्चा की है । कबीर के जन्म और उनके दार्शनिक विचारों का विशेष रूप से प्रतिपादन लेखक के मौलिक दृष्टिकोण का परिचायक है ।

(५) कबीर अट हिन्ड फॉलोअर्स—डॉ० एफ० ई० की द्वारा लिखित यह शोध प्रबन्ध ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी में डॉ० लिट० की योसिस के रूप में प्रस्तुत किया गया था और स्वीकृत होकर सन् १९३१ में प्रकाशित हुआ। कबीर सम्बन्धी निर्णय में डॉ० की ने बेस्फाट की अपेक्षा उदारता का परिचय दिया है। उन्होंने कबीर के दार्शनिक सिद्धांतों एवं विचारों पर अधिक प्रकाश डालकर कबीर के जीवन वृत्त और कबीर पद का ही खोजपूर्ण विवेचन प्रस्तुत किया है।

(६) विनिर्गुण स्कूल ऑफ हिन्दी थ्योरी—रचना बाल सन् १९३६ ई०। लेखक डॉ० पीठावरदत्त बडध्याल। इस पुस्तक का परिचय हिंदी के आलोचनात्मक ग्रन्थों में दिया जा चुका है।

पत्र-पत्रिकाएँ

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त कबीर पर समय-समय पर विद्वत्तापूर्ण लेख लिखे गये हैं। वे प्रायः निम्नलिखित पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं—

(१) नागरी प्रचारिणी—इस पत्रिका के चौदहवें भाग में पंडित चंद्रवती पाण्डेय का 'कबीर का जीवन वृत्त' नामक निबन्ध छपा है और भाग १६ में डॉ० पीठावरदत्त बडध्याल ने कबीर का जीवन वृत्त प्रस्तुत किया है। इसी भाग में सूर्यकिरण पारोक का 'राजस्थानी हिन्दी और कबीर' शीर्षक निबन्ध भी प्रकाशित हुआ है।

(२) हिन्दुस्तानी—'हिन्दुस्तानी' भाग दो (अप्रैल १९३२) में डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी का 'कबीर जी का समय' शीर्षक निबन्ध विशेष महत्वपूर्ण है जिसमें कबीर का समय निर्दिष्ट करने का प्रयास किया गया है।

इसी त्रैमासिक पत्रिका के भाग २३ अर्थात् १ (जनवरी मार्च १९६२) में डॉ० राजनारायण शर्मा का 'हिन्दी साहित्य में सत मत के आदि प्रवर्तक . सत नामदेव' शीर्षक विद्वत्तापूर्ण लेख छपा है।

(३) सम्मेलन पत्रिका—'सम्मेलन पत्रिका' भाग ५३, सख्या—१, २ (पोस्ट-ग्रैप्ट जन १९८६) में राममूर्ति त्रिपाठी का 'निर्गुण मत के प्रवर्तक नामदेव या कबीर' शीर्षक लेख प्रकाशित हुआ है। उनके अनुसार निर्गुण सम्प्रदाय के प्रवर्तन का ध्येय कबीर को ही दिया जाना चाहिए।

(४) पत्पाण—'कल्याण' के 'योगाव' में आचार्य क्षितिमोहन मेन का 'कबीर का योग वर्णन' नामक निबन्ध कबीर पर यौगिक प्रभाव सिद्ध करने की दिशा में एक स्तुत्य प्रयास है।

(५) परिपद् निबन्धावली—इस पत्रिका के भाग २ में डॉ० सोमनाथ गुप्त का

‘कबीर का सिद्धांत और रहस्यवाद’ नामक निबन्ध महत्वपूर्ण है।

(६) वोणा—‘वोणा’ के फरवरी सन् १९३८ के अंक में डॉ० बड़वाल का ‘कबीर के कुल का निर्णय’ और जून सन् १९४३ के अंक में डॉ० रामकुमार वर्मा का ‘कबीर का शुद्ध पाठ’ नामक निबन्ध पठनीय है।

इन पत्र-पत्रिकाओं के अतिरिक्त ‘साहित्य सन्देश’ ‘हिन्दी अनुशीलन’ आदि में भी कबीर सम्बन्धी अनेक लेख प्रकाशित होते रहे हैं।

संत मत के प्रारम्भकर्ता के रूप में नामदेव के प्रति संकेत

ऊपर के उद्धरणों में एक ओर जहाँ कबीर को संत मत के प्रवर्तक के रूप में स्वीकार किया गया है वहाँ उनमें दाकाएँ भी की गई हैं। उपरिलिखित विद्वानों ने, जिनके मत ऊपर उद्धृत किये गये हैं, कबीर को संत मत का प्रवर्तक मानते हुए भी नामदेव की ओर उसका प्रारम्भ कर्ता होने का संकेत किया है। फिर भी संत मत के प्रवर्तक के रूप में संत नामदेव को स्वीकार करने के लिए वे तैयार नहीं हैं।

निम्नलिखित विद्वानों की रचनाओं से इस बात का संकेत मिलता है कि नामदेव कबीर से पहले हो गये थे और उनकी हिंदी रचनाओं में निर्गुण पंथ की सारी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं—

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार नामदेव निर्गुण पंथ के प्रारम्भ कर्ता हैं।^१

डॉ० मोहनसिंग का विचार है कि कबीर के विचार तथा वर्णन शैली दोनों पर नामदेव की छाप है।^२

संत साहित्य के मर्मज्ञ आचार्य परशुराम चतुर्वेदी लिखते हैं कि नामदेव उत्तर भारत के संतों के पथ प्रदर्शक थे।^३

१. ‘नामदेव की रचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ‘निर्गुण पंथ’ के लिए मार्ग निकासने वाले नाथ पंथ के जोगी और भक्त नामदेव थे।’

—हिंदी साहित्य का इतिहास, पृ० ७२।

२. ‘यदि ध्यानपूर्वक एवं सूक्ष्म रूप से नामदेव की रचनाओं का अध्ययन किया जाय तो जान पड़ेगा कि कबीर साहब ने अपनी भावना-दृष्टि एवं वर्णन शैली दोनों में ही नामदेव का स्पष्ट अनुसरण किया है।’

—कबीर अष्ट दी भक्ति मुहूर्त, पृ० ४८।

३. ‘इतना हम निःसंकोच भाव के साथ कह सकते हैं कि उत्तरी भारत के संत भी नामदेव के श्रृंगी हैं और उनके लिए (तथा महाराष्ट्र के अनेक संतों के लिए भी) संत नामदेव ने एक पथ-प्रदर्शक का काम किया है।’

—उत्तरी भारत की संत परम्परा, पृ० १०७।

आचार्य विनयमोहन शर्मा के अनुसार नामदेव उत्तरी भारत के सत्तों के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। वे कबीर के पूर्व हुए। फिर भी हिंदी साहित्य के विद्वान् उनको निर्गुण मत का प्रवर्तक मानने में हिचकिचाते हैं।^१

डॉ० पीताम्बरदत्त बड्डयान सत मत के प्रवर्तक होने का थोड़ा कबीर को देते हैं किन्तु इसके साथ वे यह भी स्वीकार करते हैं कि उसका बोझारोपण पहले हो ही चुका था।^२

डॉ० सरनामसिंह स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कबीर को सत मत का प्रवर्तक मानना भूल है। उनको हम सत मत की उज्ज्वल मणि कह सकते हैं।^३

डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी इस सदर्भ में विभिन्न मत रखते हैं। उनके अनुसार केवल नामदेव और कबीर में पाई जानेवाली विशेषताओं के आधार पर नामदेव निर्गुण मत के प्रवर्तक नहीं हो सकते।^४

नामदेव के निर्गुणधारा के प्रारम्भकर्त्ता न माने जाने के कारण

ऊपर यह कहा गया है कि कई विद्वानों ने नामदेव के निर्गुण धारा के प्रवर्तक

१. 'नामदेव कबीर से पूर्व हुए। उन्होंने निर्गुण भक्ति का उत्तर में यहाँ प्रचार किया। फिर भी उन्हें इस पथ का प्रवर्तक मानने में विद्वानों को क्यों झिझक होती है?'

—हिंदी काव्य की मराठी खोजें, पृष्ठ १२६।

२. 'निर्गुण सत विचार धारा को कबीर के द्वारा पूर्णता प्राप्त हुई परन्तु रूपाकार तो यह पहले से ही ग्रहण करने लग गई थी।'

—हिन्दी काव्य में निर्गुण सदाय, पृ० ६४।

३. 'कबीर पदवादी थे यह सम्झना भ्रम होगा। किन्तु यह सत्य है कि उन्हें नया पथ चलाने की आवश्यकता प्रतीत हुई थी क्योंकि वे समन्वयवादी थे। निर्गुण पथ इसीलिए उनका नहीं सम्झ लेना चाहिए कि उनमें कोई नया चोख था। ईद और रोड़े सब पुराने थे। यदि कोई नवीनता थी तो उनसे भानुभक्तों का कुनबा जोड़ने में थी।'

—कबीर एक विवेचन, पृ० १०३।

४. 'निष्कर्ष यह कि निर्गुण धारा के कबीर जैसे सत में पूर्ववर्तियों साधकों में भी यदि समान विशेषताएँ ढूँढ़ी जायें तो मिल सकती हैं। अतः केवल समान विशेषताओं के आधार पर नामदेव को निर्गुण मत का प्रवर्तक सिद्ध नहीं किया जा सकता।'

'निर्गुण मत के प्रवर्तक नामदेव या कबीर'

—सम्भेदन पत्रिका भाग ३३ सख्या १, २ पीप-ज्येष्ठ शक १८८६।

होने की बात कही है और स्पष्ट संकेत भी किया है। स्पष्ट संकेत पर भी नामदेव की निर्गुण धारा का प्रारम्भकर्ता क्यों नहीं माना गया ?

नामदेव ने उत्तर भारत की यात्रा कर विद्वो और गायों के निर्गुण मन में भक्ति का समावेश किया और इस प्रकार कबीर का पथ प्रशस्त किया। उनके पदों के भावों की छाया कबीर में स्वभावतः मिलती है। स्वयं कबीर ने^१ उनका सादर स्मरण किया है। फिर भी किसी को यह कहने का साहस नहीं हुआ कि नामदेव ही निर्गुण काव्य-धारा के प्रवर्तक है। मेरे विचार से इसके दो कारण हो सकते हैं—

(१) नामदेव की रचना का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना।

(२) कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव।

श्री गुरु ग्रन्थ साहब और नामदेव

संत नामदेव ने मराठी में अर्भगों की रचना की है जिनकी संख्या लगभग ढाई हजार है। मराठी के अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी में भी रचना की है। नामदेव की कुछ हिन्दी रचनाएँ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में संग्रहीत हैं जिनकी संख्या ६१ है। इनके मराठी अर्भगों का संग्रह 'नामदेव की गायो' के नाम से प्रसिद्ध है। इस गाथा में भी नामदेव के १०२ पद हिन्दी के संग्रहीत हैं। इसके अतिरिक्त कई प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ हैं जिनमें नामदेव के हिन्दी पद मिलते हैं। कुछ मिलाकर अब तक लगभग ढाई सौ पद प्राप्त हो चुके हैं।

यहाँ एक प्रश्न स्वभावतः उठता है कि सिक्खों के धार्मिक ग्रंथ में महाराष्ट्रीय संत नामदेव के हिन्दी पदों का संग्रह क्यों किया गया ? 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में नानक तथा अन्य सिक्ख गुरुओं के अतिरिक्त कबीर, नामदेव, तिलोचन, वेणो, जेदेव, रैदास, शैल करीब आदि की रचनाएँ संग्रहीत हैं। नानक और कबीर के बाद संत नामदेव के ही पद अधिक हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि संत नामदेव की हिन्दी रचनाएँ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' के संकलन के समय प्रसिद्ध प्राप्त कर चुकी थी।

संतों की परम्परा में अन्य अनेक संत भी रहे होंगे किन्तु 'श्री गुरु ग्रन्थ' के संकलनकर्ता ने इन्हीं संतों की रचनाएँ संकलित की। निश्चय ही ये संत उस समय तक जन मानस में स्थापित बना चुके थे। संत नामदेव यद्यपि महाराष्ट्रीय संत थे और उनको

१. जागे सुक उद्भव अकूर हणवत जागे सै लंगूर ।

संकर जागे चरन सेव, कति जागे नामा जेदेव ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ३०२ ।

हिंदी रचनाएँ भी पर्याप्त मात्रा में नहीं थी फिर भी 'श्री गुरु ग्रन्थ' में महत्वपूर्ण स्थान पाने की अधिकारी हुईं ।

यहाँ एक बात और विचारणीय है । जिस समय 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन हुआ था, उसका स्वरूप सांप्रदायिक नहीं था । गुरु अर्जुनदेव ने तत्कालीन प्रसिद्ध सन्तों की रचनाओं का संग्रह किसी विशिष्ट सांप्रदायिक आशय पर नहीं किया था । यदि इसमें जरा भी सांप्रदायिक भावना होती तो नानक तथा गुरुओं के अतिरिक्त अन्य संतों के पद संग्रहीत न होते ।

'श्री गुरु ग्रंथ साहब' में प्राप्त होनेवाले संत नामदेव के ६१ पद उसमें किस स्तर से आये यह अभी तक ज्ञात नहीं हो सका है । वैसे नामदेव की हिंदी रचना सम्बन्धी 'श्री गुरु ग्रन्थ' ही सबसे प्राचीन प्रमाण है । अन्य हस्तलिखित ग्रंथ जो प्राप्त हुए हैं वे उसके बाद के ही हैं । यद्यपि लगभग ४०० वर्ष पूर्व संकलित होने के कारण इसका पाठ अधिक विश्वसनीय होना चाहिए था पर दुर्भाग्यवश ऐसा नहीं है । नामदेव की रचना संबंधी जितनी मुद्रित और अमुद्रित प्रतियाँ अब तक प्राप्त हुई हैं उनमें 'श्री गुरु ग्रन्थ' का पाठ सबसे अधिक स्वच्छ है । इस स्वच्छता पर आश्चर्य भी होता है क्योंकि धर्म ग्रंथ होने के कारण इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया । यदि कुछ अक्षुब्ध लिये हैं तो अन्य प्रति में भी वैसे ही लिखे गये । इस सदर्भ में डॉ० पारमनाथ तिवारी का मत दृष्टव्य है ।^१ किन्तु 'गुरु ग्रन्थ' के कम से कम नामदेव के पदों का पाठ देखकर इसकी प्राचीनता पर संदेह होने लगता है । यह जीब करना आवश्यक है कि 'गुरु ग्रन्थ साहब' अपने सफलता के साथ ही स्थायित्व को प्राप्त हो गया था या बाद में उसको स्थायित्व मिला । इसमें कोई संदेह नहीं कि इसका संकलन सिक्खों के पाँचवें गुरु अर्जुन सिंह ने किया है जिनका काल ई० स० १५६१-१६०६ माना जाता है ।

परन्तु 'गुरु ग्रंथ साहब' को उसी समय स्थायित्व प्राप्त नहीं हुआ । गुरु गोविन्द-सिंह (ई० स० १६७५-१७०८) ने आगे चलकर इसमें कुछ वृद्धि भी की और कुछ रचनाओं को हटा भी दिया । उन्होंने मूल 'ग्रन्थ साहब' का पूरा पाठ भाई मनोसिंह को बैठा कर लिखाया था और उसमें गुरु तेग बहादुर की भी कुछ रचनाएँ सम्मिलित कर ली थी । इसी के साथ कुछ नये संतों की रचनाएँ भी सम्मिलित कर ली गईं होगी । गुरु गोविन्दसिंह जैसे प्रतिभाशाली और महत्वाकांक्षी कवि के लिए यह स्थानाधिक भी

१. 'गुरु ग्रन्थ साहब' का प्रकाशित संस्करण जो हमारे सामने है निरापद रूप से सं० १९६१ की मूल प्रति का प्रतिरूप माना जा सकता है । "वह किसी धम्मादक या लिपिकर्ता द्वारा न तो शोधा गया है और न परिवर्तित किया गया है ।"

कहा जा सकता है। अतः ऐसा लगता है कि ई० स० १७०० के आसपास या उसके पश्चात् ही 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' को स्थायित्व प्राप्त हुआ होगा। इतने लम्बे काल तक मौखिक परम्परा में रहने वाले इन पदों की पंक्तियों और पाठों में इतना परिवर्तन हो गया जो असम्भव नहीं।

'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में प्राप्त होनेवाले ६१ पदों में से ४० पद मराठी भाषा में प्राप्त होते हैं। विभिन्न स्थानों से जो हस्तलिखित प्राचीन प्रतियाँ मिली हैं उनमें भी 'गुरु ग्रन्थ' के केवल ३० पद प्राप्त होते हैं। 'गुरु ग्रन्थ' में १६ पद ऐसे हैं जो कहीं भी नहीं मिलते। जो पद मराठी भाषा तथा हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्त हुए हैं उनके नामदेव रचित होने में कोई संदेह नहीं है पर शेष पदों के सम्बन्ध में निश्चित रूप से यह नहीं कहा जा सकता कि ये नामदेव के पद हैं। इनमें से अधिकांश पद किसी अन्य कवि के हैं जो नामदेव के नाम पर प्रसिद्ध हो गये।

रज्जव की 'सबंगी' का महत्त्व इस संबंध में अधिक है। 'सबंगी' का संप्रह गुरु अर्जुनसिंह के काल में ही अथवा कुछ वर्ष आगे-पीछे हुआ होगा क्योंकि रज्जव का काल ई० स० १५६३-१६०६ है। 'गुरु ग्रन्थ' में गुरु गोविन्द सिंह द्वारा कुछ परिवर्तन भी किया गया है पर 'सबंगी' में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। इसी प्रकार के कुछ अन्य पद भी हो सकते हैं जिनके विषय में अभी पूरी खोज नहीं हो पाई है।

पदों के अतिरिक्त 'गुरु ग्रन्थ साहब' में निम्नलिखित १ तीन साखियाँ भी हैं जिनमें नामदेव का नाम आया है। प्रथम दो साखियों में तिलोचन और नामदेव का संवाद है। संभव है ये साखियाँ अन्य किसी की हो और नामदेव तथा तिलोचन के संवाद के रूप में प्रस्तुत की गई हों। वैसे भी ये साखियाँ कश्मीर की साखियों के अन्तर्गत आई हैं। अंतिम साखी नामदेव की है। प्राचीन हस्तलिखित जो पोथियाँ प्राप्त हुई हैं उनमें नामदेव की १३ साखियाँ मिलती हैं। अन्तिम साखी भी उन्हीं में से एक है।

महत्त्व का प्रश्न यह है कि क्या नामदेव की रचना प्रमाणित है? यह भी तो हो सकता है कि किसी बाद के संत की ये रचनाएँ हों। नामदेव के १०० वर्ष बाद के

१ नामा माइआ मोहिआ, कहे तिलोचन मोत ।

काहे छीपउ छाइलइ राम न लावहु चीत ॥ २१२ ॥

नामा कहे तिलोचना मुखतें राम सम्हालि ।

हाम पाउ करि कामु समु चित निरंजन नालि ॥ २१३ ॥

कुंइत डोलइ अंध मति अरु चोन्हइ सद्गुरु संत ।

कहु नामा नयूं पाइअइ बिनु भगतहु भगवंत ॥ २१४ ॥

—श्री गुरु ग्रन्थ साहब (नागरी संस्करण) पृष्ठ १३७७ सर्व हिंदू सिक्ख मिशन, अमृतसर, ।

कबोर की रचना और पाठ निर्णय का अभी पहला प्रयास डॉ० पारसनाथ तिवारी (प्रयाग) द्वारा हो पाया है तब नामदेव की प्राप्त रचनाओं की प्रामाणिकता का निर्णय और भी कठिन माना जा सकता है। वास्तविक बात यह है कि संत नामदेव की रचनाओं का अभी तक हिंदी संस्कार को पता नहीं था। 'ग्रन्थ साहब' के ६१ पद ही अभी तक नामदेव की संपूर्ण हिंदी रचना समझी जानी रही है।

आचार्य विनयमोहन तर्मा ने अपनी पुस्तक 'हिंदी को मराठी संतों की देन' में ११ और पद दिये हैं जो 'ग्रन्थ साहब' में निम्न हैं। इसके अतिरिक्त संत नामदेव की गाथा में १०३ हिंदुस्थानी पद हैं जिनमें कुछ ग्रन्थ साहब के हैं और कुछ दूसरे। किंतु नामदेव की हिंदी रचनाएँ इतनी ही नहीं हैं। मुझे विभिन्न प्रकाशित और हस्तलिखित प्रतियों से कुल ३०० पद नामदेव के प्राप्त हुए हैं। हस्तलिखित प्रतियाँ नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, सेंट्रल पब्लिक लायब्रेरी, पटियाला, बाबा नामदेवजी का गुरुद्वारा धुमान (गुरुदासपुर), पंढरपुर, पूना विश्वविद्यालय आदि स्थानों से प्राप्त हुई हैं। कुछ प्रतियाँ जयपुर में भी हैं जिन्हें देखने का अभी तक अवसर नहीं मिला। रज्जव की 'सर्वज्ञी' में भी नामदेव के ५० से ऊपर पद संग्रहीत हैं। और भी अनेक संत वाणियों के सग्रहों में नामदेव के पद पाये जाते हैं।

देखना यह है कि इन रचनाओं में प्रामाणिकता कहीं तक है। 'गुरु ग्रंथ साहब' का संकलन १६०४ में हुआ। नामदेव की रचना सम्बन्धी यही सबसे प्राचीन ग्रन्थ अब तक माना गया है। मुझे एक हस्तलिखित प्रति सन् १६५८ ई० की देखने को मिली है। जिसमें नामदेव के पदों की संख्या १२८ है। यही सबसे पुरानी प्रति अभी तक मिली है। इसके अतिरिक्त १३ वी, १६ वीं शताब्दी की कई प्रतियाँ भी मिली हैं। पाठ की दृष्टि से 'गुरु ग्रन्थ साहब' का पाठ सबसे भ्रष्ट है। इसके कुछ पद तो अभी तक कहीं भी नहीं प्राप्त हुए हैं। जैसे ग्रन्थ संत कवियों के नाम पर बहुत सी रचनाएँ प्रसिद्ध हो गई हैं वैसे नामदेव के नाम पर भी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। पर पाठपात्र के आधार पर लगभग १५० पद निश्चित ही नामदेव के हैं। ५० पद ऐसे हैं जो आधे मराठी के, आधे हिंदी के हैं या सम्पूर्ण मराठी के भ्रष्ट रूप में हैं और शेष ५० अभी तक सदिग्ध हैं। उनमें से कुछ गोरखनाथ, कबोर आदि के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उदाहरणार्थ—

'देवा बेन बाजे, गगन बाजे, छन्द बनाहद बोले ॥' यह पद कबोर ग्रन्थावली (ना० प्र० स०) के पद ११६ पृ० १५४ से बिलकुल मिलता-जुलता है। कबोर की पाठ समस्या पर काम करने वाले डॉ० पारसनाथ तिवारी ने इसे कबोर की प्रामाणिक रचना नहीं माना है। गुरु ग्रन्थ साहब में प्राप्त पद १६ 'तोन छंद येतु बाधै' गोरख-बानी (डॉ० बड़म्हाल द्वारा संपादित) के पद ४२ से मिलता-जुलता है। इस प्रकार

अनेक ऐसे पद हैं जिनके संबंध में निर्णय करना अभी बेप है ।

ये हस्तलिखित प्रतियाँ, जो विभिन्न स्थानों से प्राप्त हुई हैं और नामदेव की हिंदी पदों की परंपरा तथा नामदेव के पश्चात् होनेवाले हिंदी संत कवियों द्वारा नामदेव की प्रशस्ति निश्चित रूप से यह प्रमाणित करती है कि नामदेव ने हिंदी में कविता की थी और वह भी नमूने के लिए नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में ।

नामदेव की उपलब्ध हिंदी पदावलियों में डॉ० भगीरथ मिश्र तथा डॉ० राज-नारायण मोर्ये द्वारा संपादित तथा पुना विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पदावली' अद्यतन और प्रमाणित पदावली है । इस पदावली में नामदेव के २३० पद तथा १३ साखियाँ संयोजित हैं ।

पर्याप्त काल तक बहुतों को यह विदित न था कि नामदेव ने हिंदी में भी रचना की है । हिंदी जगत् में इनकी रचनाओं का प्रचार पर्याप्त मात्रा में नहीं था । जहाँ संतों की रचनाएँ संकलित की जाती थी वहाँ नामदेव की रचनाओं को भी स्थान दिया जाता था । इसका प्रमाण है सैकड़ों की संख्या में पाये जाने वाले नामदेव के हस्तलिखित ग्रंथ ।

इन सभी तथ्यों पर विचार करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि नामदेव की हिंदी रचनाएँ अल्प मात्रा में उपलब्ध होने के कारण उनकी वह प्रधानता न मिल सकी जो कबीर को मिली । इस संदर्भ में आचार्य दिनमोहन शर्मा की सम्मति उल्लेखनीय है ।^१

कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव

हिंदी साहित्य में कबीर से अधिक क्रांतिकारी व्यक्तित्व रखनेवाला कोई दूसरा कवि नहीं हुआ । उनके व्यक्तित्व को क्रांतिकारी बनाने वाली वे परिस्थितियाँ हैं जिनमें उन्होंने जन्म लिया और जिनमें उन्हें जीना और मरना पड़ा । इन परिस्थितियों

१. यह सत्य है कि कबीर के समान नामदेव की हिंदी रचनाएँ प्रचुर मात्रा में नहीं मिलती परन्तु जो कुछ भी प्राप्त है उनमें उत्तर भारत की संत परंपरा का पूर्ण आभास मिलता है और उनके परवर्ती संतों पर निश्चय ही उनका प्रभाव पड़ा है जिसे उन्होंने मुक्त कंठ से स्वीकार किया है । ऐसी दशा में उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का प्रवर्तक मानने में हमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए । संभवतः हिंदी जगत् तक उनके संबंध में पर्याप्त जानकारी न पहुँच सकने के कारण उन्हें वह स्थान नहीं प्राप्त हो सका, जिसके वे अधिकारी हैं ।

—हिंदी को मराठी संतों की देन, पृष्ठ १२६ ।

के आलोक में ही हम इस तथ्य को हृदयगम्य कर सकते हैं कि कबीर ने क्यों अपनी प्रखर भाषा और सीखे भाव व्यञ्जना से ऐसे वाक्य का सुजन किया जो साहित्यिक मर्यादा को चिन्ता न करन हुए साहित्य और धर्म में युगांतर लाने वाला सिद्ध हुआ।

कबीर को क्रांतिकारी बनाने वाली परिस्थितियाँ

वस्तुतः कबीर के जन्म के समय राजनीति, समाज और धर्म में सर्वत्र एक क्रांति और अव्यवस्था की स्थिति थी। राजनीतिक दृष्टि से देखें तो मुसलमानों के आतंक से पीड़ित हिन्दू जनता राजाओं का भरोसा छोड़कर हताश हो गई थी और अपने को ईश्वर के अधीन कर बैठी थी। धार्मिक दृष्टि से देखें तो नाथ पण्डितों और सिद्धों ने रहस्यवादी और चमत्कारात्मक तन्त्र मन्त्र आदि का प्रचार द्वारा जनता को धर्म पथ से हटा दिया था। तीर्थयात्रा, व्रत, दण्ड, स्नान आदि की निरक्षरता बताकर वे लोग जनता को ईश्वर प्राप्ति का एक ही मार्ग दिखता रहे थे और वह था हठयोग तथा अन्य शारीरिक क्रियाएँ। भक्ति और प्रेम जैसी कोमल भावनाओं का इनके लिए कोई महत्व नहीं था। सामाजिक दृष्टि से देखें तो हिन्दू मुसलमानों में पारस्परिक कलह और कटुता के बीज मौजूद थे। सन्निगता, द्वेष और अविश्वास से दोनों ओर विचार था।

ऐसी विषम परिस्थिति में एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो कलह को कुहरे की धूरसा दूआ मूरज की भीति प्रवासित होकर विकर्त व्यभिचार जनता को नवीन मार्ग पर ले जाय। निरीह और निष्प्राण जनता का आत्मसन्निधि और मनुष्यता का प्रति धडा और विश्वास से सजवत बनाकर परिस्थिति का सामना करने के लिए लड़ा कर दे। कबीर ऐसे ही युग द्रष्टा पुद्गल थे।

कबीर का व्यक्तित्व, उनका धार्मिक आदर्श, समाज के प्रति उनका पक्षपात रहित स्पष्ट दृष्टिकोण तथा उनकी पथन शैली पर नामादास के इस छन्द में सम्यक् प्रकाश डाला गया है।^१ भक्ति रहित धर्म की कबीर ने अधर्म कहा और भजन के बिना तप, योग, दान, व्रत आदि सब को तुच्छ बताया। उन्होंने हिन्दू मुसलमान दोनों के लिए

१. भक्ति विमुख जो धर्म ताहि अधर्म करि गायो।

जोग, जप, जप, दान, भजन बिनु तुच्छ दिखायो ॥

हिन्दू तुरक प्रमान रमैनी सबदी साखी।

पक्षपात नहि वचन सर्वाह के हित की भाखी ॥

आसुद दसा ह्वै जगत पर मुख दखी नाहिन मनो।

कबीर कानि राखी नही वर्णप्रिय पद दरननी ॥

भक्तमाल (नामादास) पृष्ठ ४६१।

साखी, सबद और रचनी की रचना की और बिना पक्षपात किये, बिना किसी को उरफकारी किये सब के हित की बातें कही अर्थात् मानव मान के हित की बातें उन्होंने कही । सारे संसार पर छा गये परंतु किसी के दशव में आकर उन्होंने मुंह-देखी नहीं कही, किसी की ठकुर-मुहाली नहीं की । कबीर ने परंपरा से चले आये चार वर्ग, चार आश्रम, छह दर्शन क्रिमो को स्वीकार नहीं किया ।

सच तो यह है कि कबीर अपना घर फूँक कर बाटो लेकर बाजार में आकर खड़े हो गये थे और उन्होंने अपने साथ आने वालों को भी वैसा हो करने की सम्मति दी थी ।^१ यही नहीं वे शब्द-प्रमाण की अपेक्षा प्रत्यक्ष अनुभव को अधिक महत्व देते थे ।^२ वे प्रेम के उपासक थे । इस कारण उनको पाखंड और डोंग से चिड़ हो गई थी । भक्त या संत को जैसा होना चाहिए उसके विपरीत लोग आडम्बर के फेर में पड़कर जतना की पथ भ्रष्ट कर रहे थे ।

कबीर जैसा भक्त जो सभी प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और शास्त्रीय बंधनों का तिरस्कार कर के 'मानव धर्म' को प्रतिष्ठा करना चाहता था, उस आडम्बर का विरोध किए बिना कैसे रह सकता था जो मनुष्य के लोक-परलोक को बिगाड़ने वाला था । यही कारण था कि कबीर ने उस भक्ति काल में, जिसमें 'मो नम कौन कुटिल खल कामी' कहने वाले सूर तथा 'तू दयालु दीन हूँ' कहने वाले तुलसी तथा उनके जैसे अनेक भक्त कवि बिनयशीलता तथा आत्मभर्त्सना का प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी सार-प्राहिणी प्रतिभा और तर्क-व्यंग्य-मय अभिव्यक्ति से धार्मिक और सामाजिक जीवन पर पड़े हुए आडम्बर के पर्दे को छिन्न भिन्न कर दिया ।

कबीर स्वभाव से फरकड़ थे । अच्छा हो या बुरा, खरा हो या खोटा जिससे एक बार चिपट गये उसमें ज़िदगी भर चिपटे रहे, यह सिद्धांत उन्हें मान्य नहीं था । वे सत्य के जिज्ञासु थे और कोई मोह-ममता उन्हें अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकती थी ।

कबीर स्वाधीन-चिन्ता के पुरुष थे । उन्होंने समय का प्रवाह देखकर धर्म और देश के उपकार के लिए जो बातें उचित और उपयोगी समझी उनको अपने विचारों पर आसड़ होकर निर्भीक चित्त से कहा । झूठे सत्कारों के कारण लोग नाना प्रकार के कर्म

१. हम घर जारा आपना, लिया घुराहा हाथ ।

अब घर जारौं घासुका जो चले हमारे साथ ॥

—संत कबीर की साखी ५१८ ।

२. मे कहता हौं आखिन देखी, तू कागद की लेखी रे ॥

संक्षिप्त संत सुधा-सार पृष्ठ ५६

काढो मे फँसे हुए थे, आदम्बरमूलक नाना प्रकार के आधारों-व्यवहारों को धर्म समझ रहे थे । उनमें यह बात नहीं देखी गई । उन्होंने उनके विरुद्ध अपना प्रबल स्वर ऊँचा किया, बड़े साहस के साथ केवल अपने आत्मबल के सहारे उनका सामना किया ।

मसजिद पर बाग देते हुए मुल्ला पर व्यंग्य करते हुए वे कहते हैं कि खुदा क्या बहारा है जो तू इतनी ऊँची आवाज से बाँग दे रहा है ।^१

यदि खुदा मसजिद में हो रहता है तो छैप दिव्य किस्सा है ?^२

अहिंसावादी कबीर मुसलमानों में प्रचलित 'सत्तना' की भी पसन्द नहीं करते ।^३

हरलाम धर्म और समाज की बुराइयों पर कुठाराघात कर वे हिंदू धर्म और समाज की ओर मुड़ते हैं । हिंदू धर्म के तीर्थ, व्रत, मूर्ति पूजा आदि से उन्हें बेहद चिढ़ है ।

कबीर साहब कहते हैं कि पत्थर की पूजा करने से यदि परमात्मा की प्राप्ति होगी तो मैं पहाड़ की पूजा करूँगा ।^४

तिर मुड़ाकर मग्यासी होने वाला पर भी उन्होंने व्यंग्य किया है ।^५

चारों बणों में थोष्ट ब्राह्मण की भी बे नहीं छोड़ते ।^६

१. कबीर पाथर जोरिकै मसजिद लई चुनाय ।

ता चडि मुल्ला बाँग दे (बया) बहिरा हुआ खुदाय ॥

—कबीर बचनावली, पृष्ठ ६६ ।

२. जो रे खुदाय मसीति बसत है और मुलिक किस केरा ?

—अक्षिप्त-सर्व-सुधा सार, पृष्ठ ४० ।

३. जो नूँ तुरक तुरकनी जाया ।

तो भीतर सत्तना क्यूँ न कराया ?

—अक्षिप्त सत्त-सुधा-सार पृष्ठ ३४ ।

४. पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पुजै पहार ।

तावे यह चाकी मसी पीस साय ससार ॥

—सासी संग्रह, पृष्ठ १८३ ।

५. मूँव मुँवाये हरि मिले सब कोई लेइ मुदाइ ।

बार बार के मूँडने भेड़ न बैकूठ जाइ ॥

६. जे तूँ बामन बमनी जाया तो बान बाट काहे नहिँ थापा ?

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३३ ।

पूतों के अधिकार का भी उन्होंने समर्थन किया ।^१

उन्होंने सब तरह के धार्मिक और सामाजिक जीवन की पक्षपात-रहित आलोचना की है । वे मनुष्य-मनुष्य में कोई भेद नहीं देखते थे ।^२

आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए उसकी विशेषताओं पर भली भाँति प्रकाश डाला है ।^३

कबीर के समय में भारत अगणित विभिन्न धार्मिक मतों एवं उनके उप-संप्रदायों का बोलबाला था । प्रत्येक मत अपने मत के सामने अन्य मतों को हेय समझता था । इस समाज में दंभ, पाखंड और सामाजिक विभ्रतलता का साम्राज्य छा रहा था । कबीर समाज के सजग प्रहरी थे । उन्होंने वर्ण-व्यवस्था, अवतारवाद, बाह्याङ्गमर आदि का अपनी निर्भय एवं कठोर वाणी द्वारा खण्डन किया और एक सामान्य सत्य का स्वरूप उपदिष्ट कर उसे सुधारने का प्रयत्न किया । ऐसा करने में उन्होंने पूर्ण निष्पक्षता स काम लिया ।

कबीर साहब के सत्य कथन का बड़ा प्रभाव रहा । उन्होंने जैसी क्रांतिकारी बातें कही, एक युग डट्टा हो कह सकता है । जनसाधारण को यदि ऐसा लगता था कि सन्त साहित्य में ऐसी बातें पहली बार कही जा रही हैं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं ।

नामदेव और कबीर की रचनाओं की तुलना

वास्तविक रूप से यदि कबीर और नामदेव की रचनाओं का तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो दोनों की विचारधारा में अद्भुत साम्य दिखाई देता है ।

१. एक जोति थे सब उपजानो, को बापन, को सूदा ?

—कबीर संवावली, पृष्ठ २१० ।

२. साईं के सब जीव है कीडी कुंजर दोई ।

जात पाँत पूछे नहिं कोई, हरिको भजे सो हरिका होई ।

—कबीर सचनावली, पृष्ठ ११५ ।

३. 'ऐमे ये कबीर । सिर मे पैर तक भस्त मोला, स्वभाव से फक्कड़ आदत से अपखड़, भवत के सामने निरोह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिव के साफ, दिमाग के दुबसज, मोतर के कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से असृश्य, कर्म से वंशनीय । वे जो कुछ कहते थे अनुभव के आधार पर कहते थे, इसीलिए उनकी उचितयाँ वेधने वाली और व्यंग्य चोट करने वाले होते थे ।

—कबीर, पृष्ठ १६७ ।

नामदेव की हिन्दी रचनाएँ बहुत कम उपलब्ध हैं। ६२ पद तो 'गुरु ग्रन्थ साहब' में मिलने हैं तथा कुछ और मिलकर हिन्दी पदों की संख्या २३० तक हो जाती है। विद्वानों का अनुमान है कि इनकी मराठी रचनाएँ मुगलकाल की हैं और हिन्दी रचनाएँ बृद्धावस्था की हैं। कहते हैं कि नामदेव अपनी युवावस्था में समुगोपासक थे और बाद में निगुणवादी हो गये। उनसे हिन्दी पदों में उनकी निर्गुणवादिता स्पष्ट हो जाती है। नामदेव और उनकी रचनाओं का कबीर और उनकी बानी पर स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। संक्षेप में नामदेव ने कबीर की निम्नलिखित बातें बिराजत के रूप में मिली हुई जान पड़ती हैं क्योंकि दोनों ही में वे समान रूप में मिलते हैं—

(१) धर्म और धराभ्य का सम्नय—नामदेव भारत के प्राचीन सत्तों के समान कौरे वैरागी न थे। अपनी जीविका का काम करने हुए हरि भजन या नाम स्मरण करते रहना वे आवश्यक समझते थे। अपने एक पद में नामदेव कहते हैं—'मैं कपड़ा रगने और सिपने का काम करता हूँ। पड़ी भर के लिए भी भगवन्नाम बिस्मृत नहीं करता हूँ। मैं मगवद भक्ति करता हूँ और उसके गुणों का गाव करता हूँ। आठों पहर मैं अपने स्वामी के ध्यान में मग्न रहता हूँ। मेरी सोने की सुई और चाँदी का पागल है, मेरा नित भगवान् से लगा हुआ है।'^१

नामदेव की यह प्रवृत्ति कबीर में भी पाई जाती है। ज्ञान भक्ति की सहाय साधना करते हुए भी कबीर ने चरना घरेलू व्यवसाय नहीं छोड़ा।^२ स्वप्न मुनदे समय भी ली उनकी राम से ही मगी रहती थी।

बिनु पैदु ध्यवसाय में समवत उनकी तबीयत नहीं लगती थी।^३

- १ रागनि रागउ मीचनि सीवउ ।
राम नाम बिनु धरीय न ओइउ ॥
भगति करउ हरि के गुन गावउ ।
आठ पहर अपना तसमु बिभावउ ।
मुइने की सुई रपेका पागा ।
नामेका चितु हरिसूँ लावा ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १८ ।

२. हम पर सूत उनहि नित ताना ।

—श्री गुरु ग्रन्थ साहब आवा, २६ ।

३. तनना बनना तज्या कबीर राम नाम निखि निखा खरीर ।
जब लग भरी नली का बेहू तब सर दूटे राम सनेह ॥

—श्री गुरु ग्रन्थ साहब गुज, २ ।

(२) भेदभाव बिहीनता—नामदेव वर्ण व्यवस्था में विश्वास नहीं करते थे। भक्ति के क्षेत्र में जाति पंक्ति के भग्ने को वे निरर्थक समझते थे। उनसे वागों में यह बात अनेक स्थानों पर उद्धृत की गई है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है—‘मैं जाति-पंक्ति को लेकर क्या करूँ ? मैं तो रात दिन राम नाम का जप करता हूँ।’^१

‘हिन्दू अन्धा है और मुसलमान काना। इन दोनों में ज्ञानी चतुर है। मैं तो ऐसे भगवान् की आराधना करता हूँ जो न मंदिर में है और न मस्जिद में।’^२

अपनी गुरु परम्परा से प्राप्त इस बात का अनुसरण कबीर ने भी किया है। जाति व्यवस्था जीवोत्पत्ति की दृष्टि से अप्राकृतिक है। कबीर कहते हैं—‘यदि सिरजन-हार ने चार वर्णों के भेद का विचार किया है तो जन्म से ही वह एक समान सब के साथ भौतिक, वैहिक और दैविक ये तीन दृष्टि क्यों लगा देता ? कोई हल्का (छोटा) नहीं है, जिसके मुख में राम नाम नहीं है वह छोटा है।’^३

सन्तों की जाति नहीं होती। सभी जातियों में सन्त हुए हैं। सभी लोगों को सन्तों के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए।^४

सभी मानवों को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिन्दू या मुसलमान नहीं होना है। ये विषमता पैदा करने वाले मानवोप रूप हैं। ये रूप हरिजन-रूप या भक्त-रूप से सुच्छ हैं। भक्त के समान ये नहीं हैं।^५

१. का करी जानी का करौं पाँती।

राजाराम सेऊँ दिन राती ॥ टेक ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १६।

२. हिन्दू अन्धा तुरकू काणा। दोहाने मिथानी सिआणा ॥ ॥

हिंदू पूजै देहुरा मुसलमानु मसीत ॥

नामै सोई सेविआ जह देहुरा न मसीत ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०५।

३. ओ मैं करता वरण विचारै,

तो जनमत तीनि छाँडि किन सारै ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पद ४१, पृ० १०१।

४. संतन जात न पूछो निरगुनियाँ।

—संक्षिप्त संत-सुधा-सार, पृ० ४८।

५. अवरन बरन न गनिय रंक घनि, विषय वास निज सोई।

ब्राह्मन क्षत्रिय वैस शूद्र सब गत समान न कोई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १०५।

(३) ब्रह्म की निर्गुणता—प्रसिद्ध है कि सन्त नामदेव पहले मूर्ति-पूजक और सगुणोपासक थे किन्तु बाद में वे कट्टर निर्गुणवादी हो गये। वे ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप में विश्वास करते थे। इस निर्गुण स्वरूप का वर्णन उन्होंने अनेक प्रकार से अनेक स्थानों पर किया है। उस निर्गुण का वर्णन वे इस प्रकार करते हैं—‘वह निर्गुण ब्रह्म अनेक और एक सब कुछ है। सर्वत्र उसी का प्रकाश दिखाई पड़ता है।’^१

‘मे ज़िणर भी जाता है उधर भगवान् है जो परमानन्द में लीन हो सदैव सीलाएँ करता है। नामदेव कहते हैं—‘हे भगवान्! पृथ्वी के जल पल आदि सभी स्थानों में तुम व्याप्त हो।’ इधर भगवान् है, उधर भगवान् है, भगवान् के बिना संसार में कुछ भी नहीं है।’^२

‘प्रत्येक जीव के हृदय में भगवान् है। हाथी और चीटी एक ही मिट्टी के बने हैं। ये सब उसी भगवान् के असीम पात्र हैं।’^३

निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि उसके किसी प्रकार का रूपाकार नहीं है। उसके ‘रूप अरूप’ भी नहीं है। वह पुण्य की मुग्ध से सूक्ष्म अनुपम तत्त्व है।^४

कबीर ने अपने ब्रह्म को अनेक निर्गुणतावाचक विशेषणों से विशिष्ट किया है। वे कहते हैं—‘वह असंख है, निराकार है, उसका कोई स्थूल रूप नहीं है, उसका आदि भी नहीं, अन्त भी नहीं। वह उत्पन्न भी नहीं होता, नष्ट भी नहीं होता। समस्त में

१. एक अनेक विग्रहक पूरन बत देखउ तब सोई ।

माझ्या चित्र बिचित्र विमोहित विरला बूने कोई ।

समु गोविन्दु है समु गोविन्दु है गोविंद बिनु नहि कोई ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५० ।

२. अन्न जाउँ तब बोठल भेला । बोठलियी राशाराम देवा ॥ टेक ॥

ईभे बीठनु उभे बीठनु बीठन बिनु ससार नहो ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६१ ।

३. राम बीने राम बोने राम बिना की बोने रे भाई ॥ टेक ॥

ऐबल मीटो कुंजर चोटी भाजन रे बहु नाना ।

यावर अगम कीट पतंगा सब घटि राम-समाना ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६ ।

४. जाके मुँह माया नही नाहि रूप अरूप ।

गुह्य बास से पातरा, ऐसा तत्त्व अनूप ॥

—कबीर वचनावली, पृ० १ ।

नही आता कि उसका वर्णन किस प्रकार किया जाय ।'^१

वह गुण-रहित है, उसका नाम नहीं रखा जा सकता वह 'गुन विहूँन' है ।^२

(४) सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद—नामदेव में इन दोनों वादों की प्रतिष्ठा दृढ़ भूमिका पर पाई जाती है । उनके अनुसार परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है । वे कहते हैं—'हे परमात्मा ! जिससे सारे संसार की उत्पत्ति हुई है ऐसे तুম सारे संसार में व्याप्त हो । संसार के लोगों ने माया से अभिभूत होकर उस सर्वव्यापी परमात्मा को भुला दिया अथवा तুম घट-घट-बासी हो ।'^३

'वास्तव में प्राणि-मात्र में परमात्मा का वास है । क्या स्थावर जंगम, क्या कीट पतंग, सब में वह व्याप्त है ।'^४

'मैं जहाँ जाता हूँ केवल तुम्हें देखता । तू जल, वन, काष्ठ, पाषाण, निगम, आगम, वेद तथा पुराणों में भी है ।'^५

अद्वैतवाद के लिए हम नामदेव की निम्नलिखित पंक्तियाँ उद्धृत कर सकते हैं—
'लोग मनुष्य द्वारा निर्मित मूर्ति के आगे नाचते हैं और स्वयंभू परमात्मा को भुला देते हैं । वे यदि स्वयंभू परमात्मा की सेवा करें तो उनको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो । नामदेव कहते हैं कि मेरी यही पूजा है । आत्माराम हो परमात्मा है, अन्य कोई नहीं ।'^६

१. अलख निरंजन लखे न कोई निरभे निराकार है सोई ।

सुनि असखुन रूप नहीं रेखा, द्रिष्टि अद्रिष्टि छिप्यो नहीं देखा ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३०-२३१ ।

२. अवगति की गति क्या कहूँ जस कर गाँव न नाँव ।

गुन विहूँन का देखिये काकर धरिये नाव ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३६ ।

३. जामैं सकल जीव की उत्पत्ति । सकल जीव मैं आप जी ।

माया मोह करि जगत भुलाया । घटि-घटि व्यापक वाप जी ।

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ४८ ।

४. चावर जंगम कीट पतंगा सत्य राम सबहिन के संग ।

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ३० ।

५. सखे भूत नानां वेष्टू । जत्र जाऊँ तत्र तूँ ही देखू ।

जल घल मही वल काष्ठ पपाजा । आगम निगम सब वेद पुराजा ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२ ।

६. कृप आगे नाचै सोई । स्वयंभू देव न चोन्है कोई ।

‘रे मानव ! ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख । एन हो ईश्वर घट घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है ।’^१

कबीर में भी सर्वत्र सर्वात्मवाद और अद्वैतवाद का प्रतिपादन मिलता है । कबीर ब्रह्म को सर्वत्र व्याप्त तो कहते ही है वे ब्रह्म में जगत् को भी व्याप्त बताते हैं । जगत् उसमें और वह जगत् में दोनों एक दूसरे में ओनप्रोत हैं ।^२

‘वह ब्रह्म व्यापक है, सब में एन भाव में व्याप्त है । पंडित हो या योगी, राजा हो या प्रजा, सबमें वह आन रम रहा और सब उसमें रम रहे हैं । यह ओ नाना भांति का प्रपञ्च दिखाई दे रहा है, अनेक घट, अनेक भाँडे दिख रहे हैं, सब कुछ उसी का रूप है ।’^३

अपने ब्रह्म की अद्वैतता सिद्ध करने के लिए कबीर ने उसकी अग्रगण्यता एवं एकरमता पर विशेष जोर दिया है । वे कहते— ‘जब वह अद्वैत तत्त्व अविहङ्ग, एक रस और अखण्ड है तो अवश्य ही पूर्ण होना चाहिए ।’^४

प्रतिबिम्बवाद का आधार लेकर कबीर कहते हैं—‘ब्रह्माक्षय के बिनारे बैसे मनुष्य को लहरदार जल में जैसे अन्ने में चूँ प्रतिबिम्ब दिखाई देते हैं, उसी प्रकार आत्मा

स्यंभू देवकी सेवा जाने । तो दिव दिष्टो हूँ सहज सिद्धाने ॥

नामदेव भणै मेरे यही पूजा । आतमाराम अवर नहीं दूजा ॥

—सम्ब नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २० ।

१. कहत नामदेऊ हरि की रचना दखहु रिदै विचारी ।

घट घट अतरि सरब निरंतरी केवल एन भुरारो ॥

—स० ना० हि० १०, पद १५० ।

२. खालिक खलख खलक में खालिक सब घट रह्यो समाई ।

कहै कबीर मैं पूरा पाया सब घटि साहिब दीठा ॥

—कबीर प्रथावली पद ५१, पृ० १०४ ।

३. व्यापक ब्रह्म सबनि में एकै, को पंडित को योगी ।

राजा राव कवन भूँ कहिये, कवन वेद को रोगी ॥

इनमें आन आप सबहिन मैं आप आपसूँ खो ।

मनस मोहिं थटे सब पाटे, रूप धरे धरि जेरे ॥

—कबीर प्रथावली, पद १८६, पृ० १५१ ।

४. आदि मध्य और अन्त लीं अविहङ्ग सदा अभग ।

कबीर उस कर्ता की सेवक तनै न सत ॥

—कबीर प्रथावली, अविहङ्ग की अग । पृ० ८६ ।

भी एक है जो अनेक दिखाई देती है ।^{११}

कबीर इससे भी आगे चढ़ कर कहते हैं—'सबन्ध विश्व में आत्म तत्त्व के अतिरिक्त कोई दूसरा पदार्थ अन्त-तम अस्तित्व के रूप में है ही नहीं । केवल आत्मा पारमार्थिक सत्य है ।'^{१२}

(५) अनन्य प्रेम साधना—भक्त जब अपने इष्टदेव की आराधना करता है तब उसमें अनन्यता का भाव हो प्रधान होता है । नामदेव की रचना में सर्वत्र अनन्य प्रेम साधना को महत्त्व दिया गया है । वे कहते हैं—'राम की बंदना करने पर मैं और किसी की बंदना न कहेंगा । यदि मेरा भौतिक जीवन नष्ट हो जाता है तो अपना पारमार्थिक जीवन क्यों नष्ट कहूँ ? मे अपनी रसना से राम-रसायन का परम स्वाद घूँगा ।'^{१३}

जिस निधि के निधे मैं त्रिभुवन का चक्कर घट कर आया वह मुझे अपने हृदय में ही मिला । नामदेव कहते हैं—तुमको कहो जाने की आवश्यकता नहीं । अपने घर बैठकर तुम राम-नाम का जप करो ।^{१४}

सबमुक्त उनके हृदय में सब कुछ है । 'माता हृदय में है तथा गोपाल भी मेरे हृदय में है । संसार का पालनहार दोन दयाल परमात्मा भी मेरे हृदय में है । मेरे हृदय में वह दीप जल रहा है जिसके आलोक से सारा संसार आलोकित है ।'^{१५}

१. ज्यों जल में प्रतिध्वंज, त्यों सकल रामहि जाणीये ।

—कबीर संवावली, विचार की अंग, पृ० ५१ ।

२. हम सब मोहि सकल हम मोहो हमयें और दूसरा नाही ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २०० ।

३. राम जुहारि न और जुहारो । जीवनि जाइ जनम कब हारो ?

आन देख सौ दीन न भापी । राम रसाइन रसना चापी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ३० ।

४. जा कारन त्रिभुवन फिरि आवे ।

सो निधान घटि भीतरि पाये ॥

नामदेव कहे कहैं आइये न जाइये ।

अपने राम घर बैठे गाइये ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६ ।

५. हिरदै माता हिरदै गोपामा । हिरदै सिद्धि की दीन दयाला ॥ टेक ॥

हिरदै दीपक पटि उजियाला । पुटि किवार टूटि गयो तावा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६ ।

अपने इस सत्यान्वेषण के आधार पर वे हठों को चोट पर यह निर्णय देते हैं—
‘ऐ लोगो ! करोड़ो उपाय करने पर तुम्हें मुक्ति न मिलेगी । मुक्ति पाने का राम-नाम
के स्मरण बिना कोई अथ मार्ग नष्ट है ।’^१ सब नामदेव का वाणी का यही मूल
भाव है ।

कबीर ने भी इसी अनन्य प्रेम भावना को नामदेव के दृष्ट पर चरनाया है । वे
कहते हैं— हे अनेक गुणों में विभूषित ईश्वर ! कबीर का एकमात्र तुझ ही प्रेम है ।
यदि मे तुझे छोड़कर किसी अन्य से प्रेम करूं तो वह मुँह पर स्याही लगाने के
समान है ।’^२

अपने साईं के प्रति कबीर की भक्ति अद्विष्ट है । वे राम क कुत्ते के रूप में अपना
परिचय देते नहीं लगाने । ‘मैं राम का स्वामिसक कुत्ता हूँ और मेरा नाम भोतो है ।
मेरे गले में राम नाम की रस्सी है । राम बिघर मुझे खाना है उधर ही मैं चलता
हूँ ।’^३ आत्मसमर्पण की यह हृद है ।

कबीर जिस साईं की साधना करते थे वह मुगल की बातों से हाथ नहीं आता
था । उस राम से सिर देकर ही सोदा लिया जा सकता था ।^४

कबीर भक्त और पतिव्रता को एक कोटि में रखने थे । दोनो का धर्म कठोर है,
दोनों की वृत्ति कीमती है । वे कहते हैं—‘मेरे नेत्रों में राम की तमबोर बनी हुई है ।
उनमें और किसी के लिए स्थान नहीं है । कोई पतिव्रता मिट्टी की रेखा को छोड़कर
काजल की रेखा अपनी माँग में कैसे लगा सकती है ?’^५

१. राम भगति बिन गति न तिरन को । कोटि उपाइ जु करही रे नर ॥

—सब नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६२ ।

२. कबीर प्रीतही तो तुम सो बहु गुणियाले बन ।

ये हँसि बोली और सो ती नील रसाऊँ दत ॥

—कबीर प्रयावली निहङ्गों पतिव्रता की अंग, पृ० १८ ।

३. कबीर पूजा राम का गुठिया मेरा नारें ।

गले राम की जेबही बित सैने तित जाऊँ ॥

—कबीर पदावली, निहङ्गों पतिव्रता की अंग, पृ० २० ।

४. साईं सेंट न पाइये बातें मिले न दोष ।

कबीर सोदा रामसो सिर बिन कदै न होय ॥

—सब कबीर साखी ८५ ।

५. कबीर रस स्यदूर की काजल दिया न जाइ ।

नेनूँ रमइया रमि रह्या दूजा कहाँ समाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १६ ।

कबीर का अपने स्वामी पर अटल विश्वास है। कहते हैं—'मैं उस समर्थ का सेवक हूँ जो महान् और असीम है। इसी कारण मेरा अनर्थ नहीं हो सकता। यदि पतिव्रता नंगी रहेगी तो उसके स्वामी को हो सज्जा आवेगी,'^१

(६) निर्गुण भक्ति—भागवत में तो निर्गुण भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। नामदेव में यही निर्गुण भक्ति भावना पाई जाती है।

नामदेव कहते हैं—'हे परमात्मा। तेरी गति तू ही जानता है। मैं अल्प मति तेरा क्या बखान सकूँ? तू वैसा नहीं है जैसा कि तेरा वर्णन किया जाता है। तू जैसा है, वैसा है।'^२

'जो परम सुख का निधान है उसको छोड़कर लोग अल्प धंधों में लग जाते हैं। वे परम की मूर्ति के आगे सजीव प्राणि को बलि चढ़ाते हैं। जिसके प्राण नहीं उसको पूजते हैं। परम की पूजा कर मनुष्य कुछ और हो दुष्टा है।'^३

'मैं फूल तथा पत्तियों को बढ़ाकर परमात्मा की पूजा न करूँगा क्योंकि परमात्मा मंदिर में नहीं है। नामदेव कहते हैं कि वेने उसके चरणों पर आत्मसमर्पण कर दिया है अतः मेरा पुनर्जन्म न होगा।'^४

नामदेव के अनुसार वह परम तत्त्व ऐसा है जिसका न कोई रूप है, न रंग है, न आकार है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता।^५

१. उस संन्यस का दास हूँ, कहे न होद अकाज।

पतिव्रता नागी रहे तो उसही पुरिस की लाज ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २०।

२. तेरी तेरी गति तू ही जाने। अल्प जोब गति कहा खपाने।

जैसा तू कहिये वैसा तू नाहो। जसा तू है वैसा आधि गुसाईं ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १४।

३. कहा कहै जग देपत अंधा। तजि आनंद विचारे धंधा ॥ टेक ॥

पाहन आगे देव बटीला। याको प्राण नहीं बाकी पूजा रचीला ॥

निरजीव आगे सरजीव मारे। देपन जनम आपनी हारे ॥

आंगणि देव पिछोकरि पूजा। पाहन पूजि अए नर दूजा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४७।

४. पातो तोड़ि न पूजूं देवा। देवलि देव न होई।

नामा कहे मै हरि की सरना। पुनराव जनम न होई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६१।

५. कहे नामदेव परम तत है देसा।

जाके रूप न रेख वरण कह्यो कैसा ॥ —संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७६।

बैरागी होकर मैं राम के गुण गाऊँगा । मैं उस परम तत्त्व के निवास स्थान
तब जाऊँगा जो वर्णनातीत अनहद नाद में रत है तथा अप्रम्य है ।^१

अने मराठी के एक अग्रग में नामदेव कहते हैं—‘पत्थर की मूर्ति भक्तों के
साथ धालें करती है ऐसा बडने जाने तथा मुनने जाने दोनों मूर्ख है ।’^२

कबीर की भक्ति भी निर्गुण भक्तिही थी । कबीर ने ब्रह्म को निर्गुणतावाचक
विरोधना से मुक्त करके उसका वर्णन किया है —‘ब्रह्म बाँखो ॥ देखा नहीं जा सकता
अतः वह अलख है ।’^३ ‘वह अत्यन्त सुन्दर है, सदा सबदा रहने वाला है, वह अनुपम
है ।’^४ ‘ब्रह्म का भेद पाना असम्भव है, उस इन्द्रियों से पाया नहीं जा सकता अतः वह
अगम और अगोचर है ।’^५

‘ब्रह्म को अजर-अमर तो रहते ही हैं परन्तु वह अरुण है । उसे बाँखो के द्वारा
देख पाना असम्भव है, इसी से वह अलख है ।’^६

‘वह सभी कर्मों से अलिप्त है, निर्भय है । उसका कोई आकार नहीं, वह निरा-
कार है ।’^७

१. बैरागी रामहि गाऊँगा ।

सद अतीत अनाहद राता । अकुला के धरि जाऊँगा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६६ ।

२. पापाणाचा देख बोलत भक्तार्ते ।

सांगते ऐकते मूर्ख दोधे ॥

—पाँच संत कबी, पृ० १५० ।

३. अलख निरजन सखे न धोई ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २३० ।

४. अविगत अवल अनुपम देखा कहता कह्या न जाई ।

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ६० ।

५. अगम अगोचर भूमि नहीं तहाँ जगमगै जोति ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२ ।

६. अजरा अमरा कषे सब कोई ।

अलख न कपणा जाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १४६ ।

७. निरमय निराकार है सोई ।

कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २३०

अंत में कबीर ने 'नेति नेति' का प्रथम लिया। वह ऐसा है, वैसा नहीं। इस वाद विवाद पर समय व्यर्थ खर्च करके उसका गुणगान करना ही बेवफ़ा है।^{११}

(७) नाम साधना—यों तो नाम-साधना भक्ति के क्षेत्र में प्राचीन काल से ही प्रचलित है किंतु नामदेव ने उसको बहुत अधिक महत्त्व दिया था।

हरिनाम की महिमा अपार है। वही तो हम बिंदव में एक वस्तु है। नामदेव कहते हैं—'हरि का नाम सार समार का सार है। मैंने हरिनाम रूपी नाव से भव-सागर को पार किया।'^{१२}

'समार माया है, तुम्हारा नाम सार-स्वरूप है। इस कलियुग में तुम्हारा नाम एकमात्र आधार है।'^{१३}

हरि नाम ने संसार में साधारण काम नहीं किया है। 'हरि का नाम स्मरण करने से कमला श्री विष्णु का हाथी हुई। गकर अविनाशी हुए, ध्रुव की घटल स्थान प्राप्त हुआ और प्रह्लाद का उधार हुआ।'^{१४}

'राम का नाम लेने में कियका कनक दूर नहीं हुआ? राम कहते ही, उनके स्मरण मात्र से पारी बना का उधार हुआ।'^{१५}

नाम की इस महत्ता की देखकर नामदेव कहते हैं—'राम नाम रूपी पूँजी में मैंने अपना सब कुछ लगा दिया। मुझ राम नाम में ली लगी! मैं उससे अनुरक्त

१. बीठा है तो कस नहीं कहिया न कोई पतिआइ।

हरि जसा है सैसा रहो, तू हरिनि हरिनि गुन गाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ११८।

२. हरि नाँव सकल भुवन उत सारा।

हरि नाँव नामदेव उतरे पारा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १।

३. सार तुम्हारा नाँव है झूठा सब संसार।

मनसा बाबा कर्मना कलि केवल नाँव आधार ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ५१।

४. हरि नाव में निज कबला दासी ॥ हरि नावे संकर अविनासी।

हरि नाव में धू निहवन करीया। हरि नाव में प्रह्लाद उचरीया ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २४।

५. कौन के कनक रह्यो राम नाम लेन हो।

पतित पावन भयो राम बहत हो ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २८।

हुआ ।^{११}

‘जिसके पास राम नाम रूखी धन हो उसे किस बात की कमी है ? अष्ट सिद्धि तथा नव निधि उसकी सेवा में तत्पर है ।’^{१२}

यही कारण है कि नामदेव ने अपने मनको पूर्णतः ‘नाम’ पर केंद्रित किया । वे कहते हैं— मेरा मन राम नाम पर इस प्रकार केंद्रित हुआ है जिस प्रकार सुवर्णहार का सोने की तुला पर होना है ।^{१३}

‘जब तक राम नाम के लिए हृदय में सच्चा प्रेम न हो, आर्द्रप्रेम न हो तब तक ‘यह मेरा है’ ‘यह मेरा है’ कहने कहने जीवन व्यर्थ जायगा ।’^{१४}

नाम साधना की दिया में कबीर ने नामदेव का पूरा अनुसरण किया । उन्होंने भक्ति-क्षेत्र में नाम अप को विशेष महत्त्व दिया है । कबीर साहब हाथ उठाकर कहते हैं—‘राम का नाम लेने से ही भवा होगा । मैंने तो कहा ही है, ब्रह्मा और महेश ने भी कहा है कि ‘राम’ का नाम ही जीवन में सार तत्त्व है ।’^{१५}

कबीर उस नाम स्मरण को सबसे बड़कर मानते हैं जो मनसा, वाचा व कर्मणा किया जाय ।^{१६}

१. राम नाम मेरे पूँजी धनी ।

ता पूँजी मेरी लागी मना ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२८ ।

२. रामसा धन ताकी कहा जब धोरी ।

अष्ट सिद्धि नव निधि बरत निहोरी ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ३ ।

३. ऐमे मन राम नामे बेपिला । असे बनक तुला चित रापिला ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १६ ।

४. जो लग राम नामे हित न भयो ।

तो लग मेरी मेरी बरता जनम भयो ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २२ ।

५. कबीर कहवा जात हूँ सुणता है सब कोई ।

राम कहै भला होइया नहि तर भला न होइ ॥

कबी कहै मै कबि गया, कबि गया बहू महेस ।

राम नांव तन सार है सब बाहू उरदेश ।

—कबीर ग्रन्थावली पृ० ४, ५, १ ।

६. भगति भजन हरि नाव है हुआ दुख अपार ।

मनसा वाचा क्रमना कबीर सुमिरण सार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५ ।

कबीर ने स्पष्ट घोषणा की है कि समस्त साधनों का सार तत्त्व मुमिरन ही है । धर्म, उपासना और साधना के समस्त अंक नाम मुमिरन की समानता नहीं कर सकते ।^१

कबीर ने भगवान की शरण में जाकर नाम-जप करने का उपदेश दिया है ।^२

कबीर ने नाम रस का वर्णन प्रेम रस और राम रस के रूप में किया है । उन्होंने नाम-रस का प्याला पीने का अनुरोध किया है ।^३

कबीर कहते हैं—नाम स्मरण के बिना जप, तप, ध्यान सब झूठ हैं ।^४

कबीर के अनुसार भक्त को अलंङ्ग नाम-जप करना चाहिए ।^५

किन्तु नाम-स्मरण ऐसा न हो कि मुँह में तो राम का नाम हो और मन विषयो का ध्यान करे । राम का स्मरण तो सभी करते हैं लेकिन उसकी भी अनेक विधियाँ हैं । उसी राम के नाम का उच्चारण साध्वी और पवित्रता भी करती है और समाश्रय भी करते हैं । जिस प्रकार आग का नाम मात्र लेने से मनुष्य जलता नहीं उसी प्रकार राम का नाम लेने से वह मुक्त नहीं हो जाता । उसे राम के सत्य स्वरूप की अनुभूति कर लेनी चाहिए ।^६

१. कबीर मुमिरन सार है और सकल जंजाल ।

—कबीर साखी संग्रह पृ० ६६ ।

२. कहत कबीर सुनहु रे प्राणी छाडइ मन के भरणा ।

केवल नाम जपहु रे प्राणी परहु एक की सरना ॥

—कबीर ग्रन्थावली पृ० २६७ ।

३. पी ले प्याला हो मतवाला । प्याला नाम अमी रस का ।

—संक्षिप्त सत सुधा-सार, पृ० ५३ ।

४. हरि बिन झूठे सब ब्योहार केते कोऊ करी गंवार ।

झूठा जप, सा झूठी ध्यान, राम नाम बिन झूठा ध्यान ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० १७४ ।

५. काप परे हरि सिमिरिये ऐसा सिमरी नित ।

अमरापुर दासा करहु हरि गया बहोरे बित ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० २५० ।

६. राम नाम सबको कहै, कहिये बहुत विचार ।

सोई राम सती कहै सोई कोविन्दहार ॥

आगि कह्या दाभे नहीं जे नहीं चाँ पाइ ।

जब लग भेद न जाणिये राम कह्या सो काइ ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पद १२२, पृ० १२७ ।

(८) सेव्य सेवक भाव—भक्तों में सेव्य-सेवक भाव सदैव से ही सामान्य रहा है। नामदेव ने अपनी भक्ति में सेव्य-सेवक भाव को विशेष महत्व दिया है। उनकी हिंदी पदावली में संग्रहीत पदों से यह बात स्पष्ट प्रगट होती है।

नामदेव कहते हैं—‘राम भक्ति की बड़ी प्रबल अभिलाषा मेरे मन में घर-घर गई है। शेष सभी अभिलाषाओं का मैंने त्याग दिया। उस राम के चरणों की वंदना करते हुए निष्काम नामदेव कहते हैं—‘तुम मेरे स्वामी हो और मैं तुम्हारा दास हूँ।’^१

‘नामदेव राम के अनुरूप हैं और राम नामदेव के अनुसृत हैं। हे राम ! तुम मेरे मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूँ।’^२

‘लोग वेदों के साथ मोह-नदों की तेज धारा में बह गये। हे नामा के स्वामी विठ्ठल ! मुझे पार उतार दो।’^३

‘हे स्वामी ! तुम मेरे ठाकुर हो, मेरे राजा हो, मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ।’^४

नामदेव कहते हैं—‘तुम मेरे स्वामी हो। तुम्हारा भक्त अपूर्ण है और तुम पूर्ण हो। इससे उसे तुम्हारे आश्रय की आवश्यकता है।’^५

‘नामदेव के स्वामी विठ्ठल ने अपने जयहीन, तपहीन, कुसहीन और कमंडीन भक्तों का उद्धार किया।’^६

१. ऐकल बिता रहिमे निता छूटे सब आसा ।

प्रणवत नामा भये निहरामा तुम ठाकुर मे दासा ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६

२. राम सो नामा, नाम सो रामा । तुम साहिब मे सेवक स्वामा ॥देव॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ७ ।

३. लोग वेद के संगि बह्यो सलिल मोह की पार ।

जन् नामा स्वामी बीदला मोहि पेइ उतारी पार ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ५१ ।

४. तू मेरी ठाकुर तू मेरी राजा, हो तेरे सरने बायो हो ।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १३१ ।

५. पहल नामदेव तू मेरी ठाकुर अनु करा तू पूरा ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६१ ।

६. जयहीन तपहीन कुसहीन कमंडीन ।

नामदे मुआमी तेच धरे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १४८ ।

‘हे नरहरि । मैं तुम्हारा सेवक हूँ, आवागौन के फेर से मुझे मुक्त करो ।’^१

‘नामदेव का स्वामी नरहरि खंबे में से प्रगट हुआ ।’^२

‘मुक्ति मिलने पर तथा नाम का उच्चारण करने पर स्वामी और सेवक (भक्त और भगवान) साम रहे ।’^३

‘देवता भेले हैं, गंगाजल भी अशुद्ध है । केवल नामदेव के स्वामी निर्मल हैं, शुद्ध हैं ।’^४

कबीर ने भी सेव्य-सेवक भाव पर विशेष जोर दिया है । भगवान् के प्रति कबीर का आत्मसमर्पण देखने योग्य है । वे कहते हैं—‘हे स्वामी । मैं तुम्हारा गुलाम हूँ । तू मुझे जहाँ चाहे घेच डाल । तूने ही मुझे ऐसे हाट में उतार दिया है जहाँ पर तू ही गाहक है और बेचनेवाला भी तू हो है ।’^५

कबीर के विनयभाव की उत्कृष्टता अवलोकनीय है । कबीर कहते हैं—‘मैं राम का स्वामिमत कुत्ता हूँ और मेरा नाम मोछी है । मेरे गले में राम नाम की रस्ती है अर्थात् राम के प्रेम की रस्ती से मैं बंधा हूँ । ज़िहर राम मुझे खींचता है उधर ही मैं चलता हूँ ।’^६

१. नामदेव कहै मैं सेवक तेरा ।

आवा गवण निवारि हो नरहरी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १६७ ।

२. यंभा मोहि प्रगट्यो हरी । नामदेव को स्वामी नरहरी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२७ ।

३. मुक्ति भयेला जाप जयेला । सेवक स्वामी संग रहेला ॥

संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४५ ।

४. मैला सुर मैली गुरतरी । नामदेव को ठाकुर निरमल हरी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२१ ।

५. मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाईं ।

तन मन धन मेरा रामजी के ताई ॥ टेक ॥

आनि कबीरा हाटि उतारा ।

सोई गाहक सोई बेचनहारा ॥

—कबीर ग्रंथावली पृष्ठ १२६ ।

६. कबीर कूता राम का कुत्ता मेरा नाउ ।

गले राम की जेवड़ी जित खेचै तित आऊँ ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ २० ।

‘हे रामजी ! आप पर मेरा छद्म विश्वास है । फिर मैं और किसी का निहोरा पयो बूझूँ ? रामचन्द्रजी जैसा जिसका स्वामी हो वह और को बशे पुकारे ?’^१

मे उस समय का सेवक हूँ जो महान् और ब्रह्मीय है, इसी कारण मेरा अनर्थ नहीं हो सकता । यदि पतिव्रता नहीं रहे तो ईश्वर के लिए बड़ी सज्जा का विषय होगा ।’^२

‘मेरा ठाकुर, मेरा स्वामी ऐसा भक्तवत्सल है कि उसकी कारण में जाने पर वह अपने भक्तों का उद्धार करता है ।’^३

ऊपर नामदेव तथा कबीर दोनों की रचनाओं में समान रूप से पाई जाने वाली निर्गुण पथ की जो विशेषताएँ बताई गई हैं उनसे नामदेव और उनकी रचनाओं का कबीर और उनकी बानी पर प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है । सब बात की ये सभी विशेषताएँ कबीर को नामदेव से उत्तराधिकार में मिली थी ।

सब नामदेव का निर्गुण भक्ति की ओर झुकाव पचाव जाने के पूर्व सब ज्ञानेश्वर के सपन से हो चुका था । पचाव में इसके लिए उपयुक्त वातावरण मिला । अन उनकी निर्गुण भक्ति खूब बिस्तार हुई, जिसकी अभिव्यक्ति उनके हिंदी पदों में है । यहाँ मैं एक बात की ओर सचेत करना चाहता हूँ और वह यह कि नामदेव के हिंदी पदों में उनके परिणाम अनुभव साधना के संबंध में ग्रीढ़ विचार और आध्यात्मिक समन्वयवाद का स्पष्ट निखार है । इनके बराबरी अर्थों में वषणतमकता अधिक है और जहाँ भावुकता अधिक है वहाँ भक्ति को विह्वलता है परंतु हिंदी पदों में आत्मानुभूति तथा ज्ञान और भक्ति का वह सुन्दर पात्र है जो स्वाद लेने वाले के लिए गूँगे के गुड़ की तरह है ।

यद्युत दसा जाय तो नामदेव की हिंदी रचना का क्षेत्र बहुत विस्तार है ।

१ अब मोहि राम भरोसा करा ।

और कौन का बरी निहोरा ॥ टंक ॥

जावे राग सरीखा सहिब भाई ।

सो बयूँ अनत पुकारन जाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली पद १२२, पृष्ठ १२७ ।

२ उस सप्रय का दास हूँ बदे न होइ अवाज ।

पतिव्रता नांभी रहे सो उसकी पुरिस को साज ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २० ।

३. दास कबीर को ठाकुर ऐसी भगत की सरन उवारे ।

—कबीर ग्रन्थावली, पद १२२, पृष्ठ १२७ ।

ध्यानपूर्वक इन पदों का अध्ययन करने से यह बात निश्चित रूप से दिखाई पड़ती है कि निर्गुण संतों की रचनाओं में जो विशेषताएँ प्राप्त होती हैं वे सभी नामदेव में हैं।

आचार्य परशुराम चतुर्वेदीजी ने भी इन्हीं विशेषताओं का उल्लेख किया है—

(१) प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर सत्य का अन्वेषण

(२) सद्गुरु के महत्व का प्रतिपादन

(३) परम तत्त्व के साथ एकात्म भाव

(४) नाम स्मरण का आग्रह, तथा

(५) बाह्याढम्बर की ध्वस्तता

संत नामदेव की हिन्दी रचनाओं में ये सभी विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। नामदेव और कबीर की समान विचार-धारा की सुसना में इन विशेषताओं का उल्लेख किया जा चुका है पर यहाँ उन्हें और स्पष्ट रूप से रखना चाहता हूँ।

नामदेव ने सर्वथा इस बात पर जोर दिया है कि ब्रह्म अथवा सत्य का अन्वेषण प्रत्यक्ष अनुभव के बिना नहीं हो सकता। कहना-मुनना उसके परिषय में सहायक नहीं हो सकता। कहना-मुनना जब समाप्त होगा तब उसका परिषय मिलेगा।^१

वे बार-बार आत्मानुभव की ओर संकेत करते हैं—“२ मानव । ईश्वर की सृष्टि को अपने हृदय में विचार कर देख । एक ही ईश्वर घट-घट और चराचर में समान रूप से व्याप्त है।”^२

वे वेद और पुराण पढ़ने के बाद भी स्वतः विचार करने को अधिक महत्व देते हैं—“हे पंडित ! तुम वेदों और पुराणों को पढ़ो और सोचो कि हरि का दास संसार से बिल्कुल अलग है।”^३

गुरु के महत्त्व के अनेक उदाहरण हम पहले दे आये हैं। ‘मारा संसार भ्रम में भूला हुआ है, निर्वाण पद की कोई पहचानता ही नहीं। नामदेव के गुरु ने उस परम तत्त्व

१. कहिबौ मुनिबौ जब गत होइबौ तब ताहि परचौ जावै ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६६।

२. कहत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिदे विचारो ॥

घट-घट अंतरि सरख निरंतरि केवल एक मुरारो ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५०।

३. ऐमे जगयै दास निषाछ ।

वेद पुराण मुमूत किन देषी पंडित करउ विचार ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ८२।

को नामदेव के बहुत ही समीप बताया ।^१

उस परम तत्त्व, पर ब्रह्म के साथ नामदेव जैसे एकाकार हो गये हैं । वे बबोर की विराहिणी की तरह उस प्रिय में अपना संबंध जनम-जनम का बतलाते हैं ।^२

और यह प्रीति बच्ची नहीं है । यह तो चातक के अनन्य भाव से भी बड़कर है । 'चातक पानी में भरे हुए गढ़े की ओर नहीं जाता । मेघ से टगने वाली रूंद का पान किये बिना उसको संतोष नहीं होता । उसके स्नेह की ओर देखो ।'^३

नामदेव का उस परम तत्त्व से जो संबंध है वह सहर और सरोवर तथा मधुली और पानी का है ।^४

नामदेव की हिन्दी रचनाओं में नाम-स्मरण का आग्रह बारंबार दिखाई पड़ता है । वे यहाँ तक कहते हैं कि यदि जीन से राम नाम का उच्चारण न हो तो वह किस नाम की ?^५

उन्हें ज्ञात है कि राम-नाम के स्मरण बिना यम के जाल से छुटकारा नहीं है । अतः वे अपने आलसी मन को सचेत करते हैं ।^६

नामदेव को पूरा विश्वास है कि राम के भजन के अतिरिक्त उद्धार का अन्य

१. निरबाने पद कोद चीन्है भूले भ्रम भुताइला ।

प्रणवत नामा परम तत रे सत गुरु निकटि बताइला ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १६ ।

२. लागी जनम जनम की प्रीति, चित नही बीसरे रे ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १३६ ।

३. भयौ सरवर लहुर्या जाइ घायी नहीं पपीहरी रे ॥

तेन्ही धन बिन उपति न पाह, ओवी तेन्ही नेहरी रे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १३६ ।

४. हरि सरवर जन तरंग कहावै ।

सवग हरि तजि कहूँ कठ जावै ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ७ ।

तू सायर मै मछा सोरा ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ४६ ।

५. जो बोले छी रामहि बोनि ।

नही तर वदन कपाट न खोलि ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ११६ ।

६. अपने राम कूँ भज ले आलसीया । राम बिना जम जाल सीया ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६३ ।

कोई मार्ग है हो नहीं। 'तुम करोड़ो उपाय क्यों नहीं करते, राम भजन के बिना भव सागर को पार करना दुस्तर है।'¹

नामदेव आष्टाडम्बर के बहुत विरोधी है। ब्राह्मण वेद पढ़ने का आष्टम्बर करते हैं तो मुसलमान रोजा और नमाज का। नामदेव कहते हैं कि जब तक मन में भ्राति है तब तक इन सबका कुछ उपयोग नहीं।²

ऐसे आष्टम्बर-प्रेमियों को नामदेव ने पूरी खबर ली है। साधनों ही को भूतत्व देने वाले भक्तों पर वे व्यंग्य करते हैं।³

उपरि-उल्लिखित सब तथ्यों पर विचार करने पर आचार्य विनयमोहन शर्मा का यह निष्कर्ष समीचीन जान पड़ता है।⁴

नामदेव तथा कबीर का काल

यद्यपि यह सर्वमान्य तथ्य है कि संत नामदेव कबीर के पहले हुए थे किन्तु यहाँ में एक बार पुनः इन दोनों के कालों पर विचार कर लेना चाहता हूँ ताकि दोनों का काल-क्रम स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट किया जा सके। बड़े खेद की बात है कि कुछ लोगों ने नामदेव और कबीर को समकालीन भी माना है।

नामदेव का जन्मकाल शके ११६२ (सन १२७० ई०) प्रसिद्ध है।⁵ महाराष्ट्र

१. राम भगति बिन गति न तिरन की। कोटि उपाइ जु करहो रे नर ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६२।

२. ब्रह्मा पढ़ि गुणि वेद मुनावै। मन की भ्राति न जावै ॥

करम करै सो सुनै नाही। बहुतक करम कराई ॥

भास दिवस लग रोजा भाई। कलमा बाँग पुकारै।

मनमें काती जीव संधारै। नाव बलह का सारै ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६४।

३. मन मैले की सुधि नहि जाणी। साबन सिला सराहै पाणी ॥

४. 'नामदेव में उत्तरी भारत के संत मत की सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं। इसीलिए हम उन्हें उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति मत का प्रथम प्रचारक और प्रवर्तक तथा कबीर आदि संतों का पर-अदर्शक मानते हैं।'⁶

—हिंदी की मराठी संतों की देन, पृष्ठ १२८।

५. अधिक व्याख्यान गणित ब्रह्म रातें। उपवता आदित्य तेजोराशी।

शुक्ल एकादशी कानि की रविवार। प्रभव संकृत धानिवाहन शके ॥

—संस्कृत संत गाथा, अंश १२५४।

के विद्वानों में इस काल के सबध में कोई मतभेद नहीं है। कुछ विद्वानों ने हिन्दी कविता में वर्णित घटनाओं के आधार पर नामदेव का काल कुछ बाद में खोजने का प्रयत्न किया है।

डॉ० मोहनसिंह 'दोवाना' ने अपनी पुस्तक 'मक्त शिरोमणि नामदेव' की नई जीवनी, नई पदावली, में नामदेव के काल को ई० स० १३६० और १४५० के बीच माना है। इसका आधार उन्होंने नामदेव का मृत गाय जितानेवाला पद^१ माना है। इस सन्दर्भ में डॉ० रायनारायण मौर्य का मत उल्लेख्य है।^२

डॉ० मोहनसिंह ने फिरोजशाह बहमनी को ही वह सुलतान माना है जिसने नामदेव को मृत गाय जिताने की आज्ञा दी थी। वह दक्षिण में था और उसका काल सन् १३६७ से १४२२ ई० के मध्य का है। अन्य फिरोज सुलतान फिरोज शाह खिलजी (राज्य काल सन् १२८२ से १२९६ तक) के साथ नामदेव के काल का मेल नहीं बैठता और फिरोज शाह तुगलक (राज्य काल १३५१ ई० से १३८८ ई० तक) के साथ स्थान का मेल नहीं बैठता क्योंकि फिरोज शाह न तो दक्षिण में आया था और न सत नामदेव दिल्ली ही गये थे। अतः इसी आधार पर डॉ० मोहनसिंह ने नामदेव का काल खोजकर आगे बढ़ा दिया है। उन्होंने एक और तर्क दिया है। वह है सत नामदेव का रामानन्द का शिष्य होना। वे रामानन्द का जन्म सन् १४२० और ३० ई० के बीच तथा कबीर का सन् १४५० और ६० ई० के बीच मानते हैं।

डॉ० मोहनसिंह के इन दोनों तर्कों में कोई तथ्य नहीं है। इसका तो बहो उल्लेख भी नहीं है कि रामानन्द नामदेव के गुरु थे। महाराष्ट्र और हिन्दी साहित्य में भी यह

१. गुलातानु पूछै गुनु के नामा । देखत राम तुमारे कामा ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब, नामदेव के हिन्दी पद, पद ४७।

२. 'यहाँ एक बात विशेष उल्लेखनीय है कि डॉ० मोहनसिंह ने गुरु ग्रन्थ साहब के जिस पद के आधार पर गाय जिताने की घटना का जिक्र किया है वह पद नामदेव रचित मानने में मुझे सन्देह है। वास्तव में प्रचारिणी सभा में मुझे एक हस्त लिखित संतो की परचई प्राप्त हुई है जिसमें नामदेव की भी परचई है। इसका लिपिकाल स० १७४० और रचयिता कृष्णानन्द हरीदास है। नामदेव की परचई में (जो दोहे और चौपाई में है) मृत गाय जिताने का वर्णन है जिसकी पदावली गुरु ग्रन्थ साहब के इस पद से बहुत मिलती जुलती है। भाषा और वर्णन विषय की दृष्टि से भी यह पद संदेहजन्य है।'

—हिंदुस्तानी (जनवरी १९६२), पृष्ठ ११२।

प्रचलित है कि संत ज्ञानेश्वर के पिता के गुरु रामानन्द थे । किन्तु यी भावे^१ के अनुसार उनके गुरु श्रीपाद स्वामी थे । रामानन्द का काल आज भी निश्चित नहीं है । पर इतना अवश्य निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे संत नामदेव के गुरु नहीं हो सकते । नामदेव के गुरु विमोबा खेचर थे जो नाम परंपरा के एक सिद्ध योगी थे ।

कबीर की रचनाओं में नामदेव का नाम आया है ।^२ परन्तु नामदेव की रचना में कबीर का नाम कहीं भी नहीं आया है । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नामदेव कबीर के पूर्ववर्ती है । एक ओर ध्यान देने योग्य बात यह है कि नामदेव और कबीर के परवर्ती संतो ने बड़ी ही श्रद्धा से इन दोनों का नाम लिया है पर प्रायः नामदेव का नाम कबीर के पहले मिलता है ।

इसका तात्पर्य यह नहीं है कि कबीर का नाम नामदेव के पूर्व कही आया ही नहीं है । छंद रचना में जहाँ जो शब्द बैठ गया वहाँ रख दिया गया है । फिर भी नामों का क्रम देखकर लगता है कि वे रचयिता संत नाम-क्रम के प्रति सचेत अवश्य थे ।

१. महाराष्ट्र सारस्वत, पृष्ठ १३३ ।

२. गुर परसादी प्रेक्ष नामा प्रगटि के प्रेम झुंझ के जाना ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३२८ ।

इहि रस राते नामदेव पीपा अह रैदास ।

पीवत कबीर ना थनया अजहूँ प्रेम पियास ॥

—रज्जव

—धर्मवीर (ह० लि० प्रति) पूना विश्वविद्यालय ।

नामदेव कबीर जुलाहो जन रैदास तिरे ।

दादू बेगि बार नहि लागै हरि सो सबे सरे ॥

—दादू

—संत सुधा सार, पृष्ठ ४४१ ।

जेहि घर नाम कबीर, पहुँचे करि सग मन धीर ।

अति ही सुखिम होय, जाइ मिले ब्रह्म कूँ सोइ ॥

—तुलसीदास

—संत वाणी संग्रह, (ह० लि० प्रति) पूना विश्वविद्यालय ।

नामदेव कबीर तिलोचन सघना सेन तरे ।

कह रविदास भुनी रे संतो हरि जोव ते समे सरे ।

—रैदास

—संत सुधा-सार, पृष्ठ १८३ ।

नामा कबीर सु कौन थे कुन रोका बाँका ।

भगति समानी सब धरनि तजि कुल काना का ॥

—रज्जव

—संत सुधा-सार, पृष्ठ ५२० ।

कबीर का काल निर्णय

सत कबीर का जन्म काल यद्यपि आज भी विवाद-रहित नहीं है फिर भी कबीर के काल निर्णय के सम्बन्ध में जितने भी लोगो ने विचार किया है उनमें से अधिकांश ने उनका जन्म काल संवत् १४५५ और मृत्युकाल संवत् १५७५ माना है ।

कबीर पण्डितों में कबीर के आविर्भाव के सम्बन्ध में निम्नांकित दोहा प्रचलित है ।^१ इस उल्लेख से कबीर की जन्म-तिथि संवत् १४५५ की ज्येष्ठ की पूर्णिमा प्रामाणिक प्रतीत होती है ।

कबीर के काल निर्णय में तीन ऐसे प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति हैं जो याधक या सहायक हैं—रामानन्द, सिकंदर लोदी और नवाब बिजली खाँ ।

रामानन्द की कबीर का गुप्त कहा जाता है । इसी बात को सिद्ध करने के लिए दोनों को जोचकर, छान कर, एक साथ लाने का प्रयत्न किया जाता है ।

सिवन्दर लोदी (सन् १४८८-१५१७ ई०) और कबीर की भेंट काशी में बताई जाती है । अन. कबीर और सिवन्दर लोदी का भी एक साथ होना आवश्यक है । वेस्काँट, स्मिय, भाहारकर, मेकालिक, फुंहर, ईश्वरी प्रसाद आदि इतिहासकारों ने भी कबीर को सिकंदर लोदी का समकालीन माना है ।

‘आर्किऑलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया’ में लिखा है कि बिजली खाँ ने कबीर का स्मारक बनवाया था । अन. बिजली खाँ को भी कबीर का समकालीन होना चाहिए ।

परिणाम-स्वरूप इन चारों ऐतिहासिक व्यक्तियों को किसी प्रकार आगे पीछे करके एक साथ लाया जाता है । देखना यह है कि क्या सचमुच ये चारों सम-कालीन हैं ?

(१) रामानन्द का काल, सं० १३५९-१४६७ ।

(२) सिकंदर लोदी का शासन काल, सं० १५४५-१५७५ ।

(३) नवाब बिजली खाँ द्वारा बनाया गया कबीर का स्मारक, सं० १५०७ ।

यदि कबीर का काल सं० १४५५ से १५७५ तक माना जाय तो वे रामानन्द के शिष्य नहीं हो सकते, इसलिए लोगों ने रामानन्द की प्रामाणिक तिथि और आगे

१. चौदह सौ पचपन साल गए चंद्र बार एक ठाट ठए ।

जेठ सुदी बरसायत की पूजनमासी प्रकट गए ॥

—कबीर चरित्र बोध, पृष्ठ ६ ।

(बोधसागर. स्वा० युगलानन्द द्वारा संपादित)

दी है। उन्होंने रामानन्द का जन्म संवत् १४५६ (वास्तविक जन्म संवत् से १०० वर्ष बाद) माना है जो कपोल कल्पित है।

सिकंदर लोदी और कबीर की भेंट भी एक प्रकार से कपोल-कल्पना ही है। किसी इतिहास ग्रन्थ से यह घटना प्रमाणित नहीं होती। यदि किसी नवाब या सामन्त से कबीर की भेंट हुई भी हो तो वह सिकन्दर लोदी नहीं हो सकता।

ऐतिहासिक काल-क्रम और घटना-चक्र को दृष्टि से यदि किसी ने कबीर के काल पर विचार किया है तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी ने^१ के इस परिणाम पर पहुँचे हैं कि कबीर का काल विक्रम की १५वीं शताब्दी के आने किसी भी प्रकार नहीं जाता। सिकंदर लोदी के प्रसंग को वे पूर्णतः अप्रामाणिक मानते हैं। उनका मत है कि संवत् १४१७ से १४६१ तक का काल पूर्वी उत्तरी भारत में कालि का काल है। इन दिनों राजनैतिक कालि और धार्मिक कालि साथ-साथ चलती रही। कबीर साहब जैसे प्रखर प्रचारक के लिए यही समय सबसे उपयुक्त था। कबीर सं० १४०५ में उत्पन्न हुए और अपनी २५-३० वर्ष की आयु में सं० १४३०-३५ से उन्होंने अपनी बात लोगों से कहनी प्रारम्भ कर दी थी।

डॉ० रामकुमार वर्मा^२ डॉ० रामप्रसाद त्रिपाठी के इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है।

रही बात बिजली खाँ की। वह भी पूर्णरूपेण ऐतिहासिक और प्रामाणिक नहीं है। सं० १५०७ में नवाब बिजली खाँ ने कबीर का स्मारक बनवाया यह ठीक है किन्तु यह बात प्रमाणित नहीं होती कि यह स्मारक मृत्यु के समय का है या कबीर के जीवन-काल का?

वास्तव में बिजली खाँ द्वारा कबीर का स्मारक बनवाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना 'आर्किमोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया' ने उसका उल्लेख। यह उल्लेख पूर्णतः ऐतिहासिक है और गलत नहीं हो सकता। एक प्रकार से यह प्रमाणित सत्य है। नवाब बिजली खाँ ने आमी नदी के किनारे कबीर का स्मारक सं० १५०७ में बनाया। कबीर की मृत्यु सं० १५०५ में हुई। मृत्यु के पश्चात् बिजली खाँ के मन में स्मारक बनाने की बात आयी होगी और उसके बनने में एक डेढ़ साल सहज ही लग गया होगा। अतः

१. 'कबीर जी का समय'

—हिंदुस्तानी, अप्रैल १९३२, पृ० २०७-१०।

२. संत कबीर।

—डॉ० रामकुमार वर्मा, पृ० ४७।

यह स्मारक स० १५०७ में बनकर तैयार हुआ। इस ऐतिहासिक तथ्य के आधार पर कबीर और बिजौ लो का सम्बन्ध पूर्णतः प्रमाणित हो जाता है।

इस सन्दर्भ में आचार्य परमुराम चतुर्वेदी की उक्त दृष्टि है।^१

कबीर के काल निर्णय के सम्बन्ध में डॉ० राजनारायण मोयं का निष्कर्ष ठोस प्रमाणों पर आधारित तथा सुचितत प्रतीत होता है।^२

ऊपर इस बात का उल्लेख हो चुका है कि जनधुति कबीर का जन्मकाल स० १४५५ तदनुसार सन् १३६८ ई० तथा उनका मृत्युकाल स० १५७५ तदनुसार सन् १५१८ ई० मानने के पक्ष में है।

नामदेव का जन्म काल सन् १२७० ई० और मृत्यु काल सन् १३५० ई० है। इस प्रकार नामदेव का जन्म कबीर से १२८ वर्ष पूर्व हुआ था। इतना ही नहीं नामदेव के मृत्युकाल और कबीर के जन्मकाल में भी ४८ वर्षों का अन्तर है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नामदेव का काल कबीर के काल से एक शताब्दी पूर्व था।

ऐसा विश्वास किया जाता है कि उत्तर भारत में भक्ति मार्ग की शान्ति से आये थे। सौभाग्य से उनको कबीर जैसा शिष्य मिल गया था। कबीर के अनुयायियों

१. 'उपलब्ध सामग्रियों पर विचार करते हुए इस प्रकार का निर्णय करने वालों की प्रवृत्ति इधर कबीर साहब के जीवनकाल को धमना कुल पहने की ओर (सं० १४५५-१५७५) ही ले जाने की दोस्त पड़ती है। ऐसी दशा में कभी-कभी अनुमान होने लगता है कि उक्त समय (कबीर का काल) कदा (सं० १४२५-१५०५) के ही लगभग सिद्ध न हो जाय।'

—उत्तरी भारत की सत परम्परा, पृ० १३६।

२. 'ऊपर के सभी तथ्यों का यदि पूर्णरूपेण विश्लेषण किया जाय और ऐतिहासिक दृष्टि से भी विचार किया जाय तो सेंट्रल लायब्रेरी पटियाला से प्राप्त हस्तलिखित ग्रन्थ में दिया हुआ कबीर का काल ही ठीक जान पड़ता है।'

'श्री चतुर्वेदी जी के पास ऐसा कोई ठोस प्रमाण नहीं था जिसके आधार पर वे कबीर का काल स० १४०५-१५०५ बता सकते। किन्तु उन्हें लगने लगा कि स० १४५५-१५७५ वाला कबीर का काल पूर्णतः प्रामाणिक नहीं है। इसीलिए उन्होंने रीति प्रकट किया कि कदा स० १४२५-१५०५ के लगभग कबीर का काल न हो। मैं समझता हूँ कि अब एक प्रमाण मिल गया है और उसके आधार पर स० १४०५-१५०५ तक कबीर का काल मानने में बाईं हाथ नहीं है। मैं स्वयं कबीर का यही नाम मानता हूँ।'

में निम्नलिखित दोहा प्रचलित है ।^१ परन्तु द्रविड देश में जो भक्ति उत्पन्न हुई थी उसका यही रूप नहीं है जो कबीर आदि निर्गुण संतो में प्राप्त होता है । रामानन्द ने रामानुजाचार्य के भक्ति सिद्धांतों को उत्तर भारत में अनेक प्रयोगों के साथ प्रस्तुत किया ।

दक्षिण से उत्तर की ओर आने में भक्ति की अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ा । पहली बाधा शैव संप्रदाय की थी । अपनी उत्तर की यात्रा में भक्ति की लहर जब महाराष्ट्र में पहुँची तो वहाँ शैव संप्रदाय का प्रभाव वर्तमान था । 'ज्ञानेश्वरी' के रचयिता संत ज्ञानेश्वर स्वयं नाथ पंथ के अनुयायी थे । वे गुरु गोरखनाथ की परम्परा में हुए ।

ज्ञानेश्वर के समकालीन संत नामदेव ने विट्ठल की उपासना की जिसमें नामस्मरण का अत्यधिक महत्त्व है । यह विट्ठल संप्रदाय सन् १२०६ (सं० १२६६) के लगभग पंढरपुर में प्रचारित हुआ । इसके प्रचारक कन्नड संत पुंल्लिक कहें जाते हैं । यह विट्ठल संप्रदाय वैष्णव और शैव संप्रदायों का मिश्रित रूप है । इस संप्रदाय के हृष्टदेव विट्ठल एक सर्वव्यापी इन्द्र के प्रतीक बनकर समस्त महाराष्ट्र के आराध्य बन गए । ऐसा माना जाता है कि आठवीं शताब्दी के शैव धर्म से ग्यारहवीं शताब्दी के वैष्णव धर्म का समभौता विट्ठल संप्रदाय के रूप में हुआ जिसके सब से बड़े संत नामदेव हुए । विट्ठल संप्रदाय के अन्तर्गत होते हुए भी नामदेव ने मूर्तिपूजा पर बल न देकर नाम स्मरण पर ही अधिक बल दिया ।

इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि उत्तर भारत में सन्त मत का जो उत्थान वैष्णव भक्ति की लेकर हुआ था उसका पूर्वार्द्ध महाराष्ट्र में विट्ठल संप्रदाय के संतो द्वारा प्रस्तुत हो चुका था जिनमें ज्ञानेश्वर और नामदेव प्रमुख थे । अपनी उत्तर भारत की यात्रा में इन दोनों ने १५वीं शताब्दी में प्रचारित होने वाले सन्त मत को भूमिका प्रस्तुत कर दी ।

निर्गुण भक्ति के प्रेरकों में से एक रामानन्द माने जाते हैं किन्तु इनके पूर्व ही सन्त नामदेव ने निर्गुण भक्ति का प्रचार पंजाब में प्रारम्भ किया था । ऐसा कि ऊपर उल्लेख हो चुका है, नामदेव महाराष्ट्र के थारकरी संप्रदाय के सन्त थे जिसमें सगुण भक्ति प्रचलित थी । किन्तु नाथ पंथी वितोत्रा खेचर ने दक्षिण होने के पश्चात् उनकी प्रवृत्ति निर्गुण भक्ति की ओर हुई और तत्कालीन महाराष्ट्र और पंजाब में प्रचलित नाथ पंथ का उन पर प्रभाव पड़ा । इस तरह निर्गुण पंथ के पवर्तक नामदेव हो हो सकते हैं

१. भक्ति द्रविड उपजी साथे रामानन्द ।

प्रगट किया कबीर ने सप्त द्वीप नव सष्ट ॥

अन्य कोई नहीं। आचार्य शुक्ल ने भी इस बात की पुष्टि की है।^१

श्री रामानन्द पर नामदेव का अत्यन्त प्रभाव पड़ा होगा क्योंकि रामानन्द ने उसी परम्परा को आगे बढ़ाया। इस सम्बन्ध में डॉ० शं० गो० तुलपुते का मत दृष्ट्य है।^२

डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी का मत

‘सम्मेलन पत्रिका’^३ में प्रकाशित अपने ‘निर्गुण मत के प्रवर्तक नामदेव या कबीर’ शीर्षक लेख के अन्त में डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी ने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किये हैं—

(१) जहाँ वारकरी-साधना सगुणोपासना द्वारा निर्गुण की प्राप्ति नाम साधना से करती है वहाँ निर्गुण धारा गुप्त भक्ति द्वारा सीधे निर्गुण गति के लिए ‘शब्द-साधना’ करती है। इन स्थिति में नामदेव की वारकरी साधना-धारा निर्गुणियों की साधना धारा से अलग कुछ वैशिष्ट्य रखती ही है और रखना भी चाहिए अन्यथा साधना की भूमि पर दोनों का भेद आता रहेगा। इस प्रकार निर्गुण सम्प्रदाय की प्रतिष्ठा का ध्येय तो कबीर को हो दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हीं से इस धारा की ख्वि-च्छिन्नता भी दृष्टिगोचर होती है।

(२) नामदेव और कबीर के बीच एक दीर्घकालीन व्यवधान भी है।

(३) सगुण का निरसन और निर्गुण पर बल-परिवेश और सकारों की दृष्टि से जितना कबीर के साथ चिक्कता है उतना नामदेव के साथ नहीं।

(४) परम्परा उन्हीं से निर्गुण साहित्य और साधकों के लिए ‘निर्गुण’ संज्ञा का प्रयोग करती आ रही है।

१. ‘नामदेव की रचना के आधार पर कहा जा सकता है कि निर्गुण पंथ के लिए मार्ग निकालने वाले नाथ पंथ के जोषी और भक्त नामदेव थे।’

—हिन्दी साहित्य का इतिहास, पृ० ७२।

२. ‘भागवत पर्व का भंडा उत्तर में फहराने वाले नामदेव ही पहले सन्त थे। पंडरपुर की भक्ति मार्ग की लहर उन्हीं से सीधे पंजाब पहुँचाई और उससे ही आगे रामानन्द, कबीर, नानक, रैदास, पीपा आदि सन्त हुए।’

—पांच सन्त कवी, पृ० १६१।

३. सम्मेलन पत्रिका भाग—५३, संख्या—१, २

—पौष-जेष्ठ—शक १८८६।

(५) नामदेव और कबीर के बीच की कड़ी जोड़ने वाली साधना को नामदेव से प्राप्त कर आगे बढ़ाने वाला निर्गुण धारा में उस प्रकार नहीं मिलता जिस प्रकार कबीर की साधना को आगे बढ़ाने वाले निर्गुण धारा में अविच्छिन्न रूप से मिलते हैं।

(६) वारकरी साधक नामदेव से निर्गुनिये साधको को पृथक् रखने का कारण यह भी संभावित है कि जिस प्रकार 'आमवत' के प्रभाव में रहने वाले वारकरी सगुणोपासना द्वारा निर्गुण दशा की सातलम्ब उपलब्धि के बाद भी स्वरसतः द्वैत की कल्पित भूमिका पर ज्ञानोत्तर भक्ति की धारा में मग्न रहना चाहते हैं, निर्गुनिया सन्त वैसा न चाहते हो, उनका मार्ग भिन्न हो।

डॉ० रामपूति त्रिपाठी के ठीक विचारणीय हैं परन्तु मैं समझता हूँ कि हमके तकों में पूर्णतः सहमत नहीं हुआ जा सकता।

(१) डॉ० रामपूति त्रिपाठी ने 'नाम साधना' और 'शब्द-साधना' को अलग-अलग बतलाया है। इस प्रकार का वर्गीकरण वारकरी तथा निर्गुण साधना धाराओं के लिए उचित नहीं है। दोनों में नाम साधना और शब्द साधना का महत्त्व है। वारकरी सम्प्रदाय में कभी भी सगुण और निर्गुण नाम की दो स्तरों की उपासना-धारा नहीं रही। निर्गुण धारा की अविच्छिन्नता ही एक मात्र निकष नहीं है जिसके आधार पर कबीर की निर्गुण मत के प्रवर्तक होने का श्रेय मिले। हिन्दी साहित्य के अधिकांश विद्वानों और साहित्य के इतिहासकारों का झुकाव अब नामदेव को निर्गुण मत के आद्य प्रवर्तक मानने के पक्ष में है।

(२) नामदेव और कबीर के बीच बीचकासीन व्यवधान होने की बात, कोई नई बात नहीं है। निर्गुण मत की सभी विशेषताएँ कबीर के पहले नामदेव में पाई जाती हैं, इसका प्रमाण मिल रहा है।

(३) 'सगुण का खण्डन' और 'निर्गुण पर बल' देने वाली बातें नामदेव की हिन्दी रचनाओं में प्रचुर मात्रा में मिलती हैं, जिसका सर्वोत्कृष्ट पहले किया जा चुका है।

सगुण के खण्डन और निर्गुण के मण्डन पर नामदेव ने भी उतना ही बल दिया है जितना कबीर ने।

(४) परम्परा उन्हें (कबीर) से निर्गुण साहित्य और साधकों के लिए 'निर्गुण' संज्ञा का प्रयोग करती आ रही है। डॉ० त्रिपाठी के इस आक्षेप के उत्तर में कहा जा सकता है कि नामदेव ने अपनी बात कही। पारवर्ती साधको ने उसे 'निर्गुण' विचारधारा का नाम दिया। स्वयं नामदेव ने कभी नहीं कहा कि मैं निर्गुण काव्य लिख रहा हूँ।

(५) डॉ० त्रिपाठी के इस आक्षेप में भी कोई सार नहीं है कि कबीर से निर्गुण धारा अविच्छिन्न रूप से बढ़ती है परन्तु इस साधना धारा को नामदेव से प्राप्त कर

उसे आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं मिलता । वस्तुतः नामदेव के पूर्व से ही इस धारा का प्रवाह चला आ रहा था किन्तु हिन्दी में इसे लाने का ध्येय नामदेव को ही है ।

नामदेव के अस्तित्व से तथा उनके प्रदेश से इनकार नहीं किया जा सकता । नामदेव की हिंदी रचनाओं में इस साधना की सारी विशेषताएँ प्राप्त हैं नामदेव के बाद उस धारा को जताने वाला न मिला हो पर वह धारा समाप्त नहीं हुई । कबीर ने उसे अधिक पल्कित किया । हो सकता है कि इस विचार-धारा का प्रचार करने वाले कवि हुए हो, उन्होंने रचनाएँ भी की हो परन्तु दुर्भाग्य से इस प्रकार की रचनाएँ प्राप्त नहीं होती ।

(६) 'सुरत' आदि शब्दों का प्रयोग नामदेव में भी मिलता है । ये साधना की उस अवस्था तक अवश्य पहुँचे थे जहाँ तक कबीर । वास्तव में वान यह है कि उनका प्रारम्भ का मार्ग भिन्न था । वे सगुण से निगुण को ओर गये थे ।

उद्देश्य दोनों का एक ही है—ब्रह्म की अनुभूति । दोनों की साधना-पद्धति में अन्तर अवश्य है । नामदेव की प्रारम्भ में सगुण की अपनाया आवश्यक था । सगुणोपासना की अनुपयुक्तता प्रतीत होने पर उन्होंने निगुणोपासना को अपनाया । कबीर पहले ही से निगुणोपासक थे ।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह भलो-भाँति सिद्ध होता है कि डॉ० राममूर्ति त्रिपाठी के तर्कों को ध्यान में रखकर नामदेव को निगुण मत का आद्य प्रवर्तक न मानकर कबीर की उसके प्रवर्तन का ध्येय देना अनुचित है । यह नामदेव के साथ सरासर अन्याय है ।

इस अध्याय के प्रारम्भ में आचार्य धुवन, आचार्य परशुराम जगुर्वेदी, आचार्य विनयमोहन शर्मा, डॉ० पीताम्बरदास बड़वाल तथा डॉ० सरनामसिंह आदि संत साहित्य के अध्येताओं के जो मत उद्धृत किये गये हैं उनसे स्पष्ट हो जाता है कि संत मत का बीजारोपण नामदेव द्वारा हुआ । संत नामदेव द्वारा लगाई इस बेलि को कबीर ने सोचा, विकसित किया और पुष्ट किया । आगे चलकर इस पथ के साथ कबीर की असाधारण प्रतिभा ने अपना नाम खमर कर लिया और नामदेव का नाम पीछे पड़ गया । वास्तव में कबीर और निगुण पथ अन्योन्वाधित हो गए । यदि कबीर न होते तो नामदेव द्वारा लगाई गई यह बेल सूख जाती ।

किसी परम्परा को प्रारम्भ करना महत्त्वपूर्ण तो है ही, उससे भा महत्त्वपूर्ण है उसे सबल और समर्थ बनाकर उसका विकास करना । संत पीरा ने निगुण पंथ तथा संत मत के सम्बन्ध में दोनों—नामदेव और कबीर का महत्त्व समझा है । उन्होंने दोनों को एक-सा ही पद प्रदान किया है ।

संत पीरा कहते हैं—यदि बलि जाल में नामदेव और कबीर न होते तो लोर,

वेद और कलियुग मिलकर भक्ति को रसातल पहुँचा देते । पण्डितों ने तरह-तरह से सगुण भक्ति की बातें कह कर जयत् को भ्रमाया और काया रोग बढ़ाया । गुरुमुख से निर्गुण भक्ति का उपदेश न पाने से वक्ता और श्रोता दोनों भ्रम में पड़े । इसमें हम जैसे पण्डित तो मार्गों की भूल भुलैया में भटकते ही रह जाते । त्रिगुणातीत भगवद् भक्ति बिरला ही कोई पाता है । भक्ति का प्रताप रखने के लिए निज जन समझ उन्होंने स्वयं उपदेश दिया जिससे पोपा को भी कुछ मिल गया ।^१

पोपा का उपयुक्त कथन सबमुख बड़े महत्त्व का है । निर्गुण भक्ति के लिए नामदेव और कबीर का ही नाम लिया जा सकता है । नामदेव कबीर के पूर्ववर्ती होने के कारण संत मत के प्रारम्भकर्ता कहे जायेंगे । अतः नि संकोच रूप से यह स्वीकार किया जा सकता है कि हिन्दी साहित्य में संत मत के प्रवर्तक नामदेव ही हैं ।

१. जो कलि नाम कबीर न होते ।

तौ लोक बेद अरु कलि जुग मिलि करि भगति रसातल देते ॥

हम से पण्डित कहौ मया कहते, कौन प्रतीति मन धरते ।

नाना बरन देखि सुनौ खवनीं बहुभारग अनुसरते ॥

नृगुणो भगति रहित भगवंता बिरला कोई पावे ।

सोई कृपा करि देहु कृपानिधि नाम कबीरा गावे ॥

अपनी भगति काज हरि आपे, निज जन आप पठाया ।

नाम कबीरा साँच प्रकाश्या, तहाँ पोपे कछु पाया ॥

—श्रवंगी (ह० लि० प्रति, पूना विश्वविद्यालय), पृ० ३१८ ।

सप्तम अध्याय

नामदेव का तत्कालीन और परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

नामदेव की पंजाब माना का रहस्य
 पंजाब की तत्कालीन परिस्थिति
 नामदेव की महत्ता और उनकी रचनाओं का प्रसार
 मध्ययुगीन नव जागरण के प्रणेता नामदेव
 नामदेव का व्यक्तित्व
 नामदेव की रचनाओं का प्रसार
 हिंदी काव्य रचना का प्रयोजन
 सिद्ध संप्रदाय और नाथ पंथ
 सिद्धो तथा नाथों का नामदेव पर प्रभाव
 नामदेव का तत्कालीन साहित्य पर प्रभाव
 नामदेव का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

- (१) ईश्वर की सर्वव्यापकता
- (२) प्रायश्च अनुभव से सत्यान्वेषण
- (३) सद्गुरु-महत्त्व प्रतिपादन
- (४) सुमिरन—नामस्मरण का महत्त्व
- (५) बाह्याचारे की व्यर्थता
- (६) अलग्ग प्रेम भावना
- (७) कर्म और अध्यात्म भावना का समन्वय
- (८) भेदभाव विहीनता
- (९) ब्रह्म की निर्गुणता
- (१०) करनी तथा ऊँचनो में एकता
- (११) भक्त की भगवान के प्रति मिलन उत्कंठा

नामदेव का तत्कालीन और परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

नामदेव की पंजाब यात्रा का रहस्य

प्रायः नामदेव के संबंध में यह प्रश्न उठाया जाता है कि वे महाराष्ट्र छोड़कर पंजाब क्यों गये ? क्या वे केवल भ्रमण के लिए गये थे अथवा इस भ्रमण के पीछे उनका कोई विशेष अग्रिम प्रयत्न था ? इसके अनेक कारण हो सकते हैं । वास्तव में बात यह है कि नामदेव एक जागरूक संत थे । भागवत धर्म के महान् प्रचारक थे । इस भागवत धर्म के उपदेशों की निधि उनके हाथ आयी थी । अथवा उसके संदेश से वे भली भाँति परिचित हो चुके थे और अब उसका प्रचार और प्रसार करना चाहते थे ।^१ उन्हें समाज के लोक तथा परलोक की बिता थी । मेरे विचार से अपनी पहली यात्रा में जब उन्होंने इस बात का अनुभव किया कि उत्तर में धर्म और संस्कृति का ह्रास हो रहा है तो उन्होंने उत्तर में जाकर वहाँ की जनता को जाग्रत करने का निश्चय किया । अथवा वे पंजरी के विद्वान् को छोड़कर उत्तर कभी न जाते ।

पंजाब की तत्कालीन परिस्थिति

इतिहास इस बात का साक्षी है कि विदेशी आक्रमणों के आघात सब से अधिक पंजाब को ही सहने पड़े हैं । भ्रमण करते करते नामदेव अब पंजाब पहुँचे तब उन्होंने देखा कि विदेशी के बढ़ते प्रभाव के कारण भारतीय संस्कृति को घोरता निर्माण हो गया है । यदि नामदेव और उनसे प्रेरणा-प्राप्त गुरु नानक यदि पंजाब को अरना कार्य क्षेत्र न बनाते तो देश के बचपारे बाद पंजाब का जो हिस्सा आज भारत में है उससे भी हमें हाथ धोना पड़ता ।

१. आम्हा सापडले धर्म । कलें भागवत धर्म ॥

—श्रीनामदेववाक्या, अर्भाग १४०३ ।

(महाराष्ट्र शासन प्रकाशन)

नामदेव के समय पञ्जाब की परिस्थिति अत्यन्त प्रतिभूल थी। ६५७ ई० में महाराज हर्षवर्धन की मृत्यु के पश्चात् साम्राज्य की परंपरा समाप्त हो गई। देश अनेक राज्यों में बंट गया जो पारस्परिक द्वेष और संपर्क के कारण विदेशी आक्रमणों को विफल करने में असमर्थ रहे। साम्राज्य, पराधीनता की बमशोर, स्वायत्त परामण और विषयासक्त हो गई थी। आपस के वैर तथा अधिकार प्राप्ति के लिए विदेशियों की सहायता लेकर वह आत्माश कर रही थी। १२ वीं शताब्दी के अन्त में गुल्बोराज तथा जयचंद के आपस के वैर के कारण पञ्जाब की इन्हो परिस्थितियों में से गुजरना पड़ा। ऐसी विषम परिस्थितियों में अपनी प्राचीन तथा सर्वश्रेष्ठ संस्कृति की रक्षा का महान् उत्तरदायित्व निभाने तथा स्वामी संतो का होता है।

भागवत धर्म का अर्थात् भारतीय संस्कृति के परिणत स्वरूप का उत्तर की ओर प्रसार करने वाले नामदेव पहले सत हैं। उनको भारतीय संस्कृति की रक्षा तथा संवर्धन करना था। यह कार्य उन्होंने नाम सन्तीर्तन^१ द्वारा भपस किया। राजनीति की अपेक्षा मानवता का पुरस्कार करने वाला संस्कृति की रक्षा उनकी दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण थी। अतः उन्होंने स्थायी रूप से पञ्जाब में रहने का निश्चय किया हो।

कारण इस घात का उद्देश्य हो चुका है कि भारत के अन्य स्थानों की अपेक्षा पञ्जाब में विदेशियों के द्वारा भारतीय धर्म और संस्कृति की अधिक क्षति हुई। अतः नामदेव ने पञ्जाब की अपना कार्य क्षेत्र बनाने का निश्चय किया हो। उन्होंने अपनी रचनाओं द्वारा इस घात का आग्रह किया कि लोग अपना मनोबल वापस लें तथा आङ्गिर-रहित जीवन बितायें। यही कारण है कि नामदेव ने सत के नाते बहुत उच्च कोटि की मान्यता प्राप्त की तथा उनकी रचनाओं का बहुत सम्मान किया गया।

नामदेव की महत्ता और उनकी रचनाओं का प्रसार

नामदेव की महत्ता का प्रमाण इसी में मिलता है कि महाराष्ट्र के उनके समकालीन तथा परवर्ती सतों ने उनका बड़े आदर के साथ स्मरण किया है।

सत तुकाराम की निम्न सत बहिणाबाई का निम्नलिखित अंश बहुत प्रसिद्ध है जिसका भाव इस प्रकार है—

‘ज्ञानदेव ने भागवत धर्म के मंदिर की नींव (पाया) अपनी ‘ज्ञानेश्वरी’ के द्वारा डाली। नामदेव ने ज्ञानेश्वर द्वारा प्रस्थापित बारवरी पथ का अपने अर्थों द्वारा

१, नाचू किर्तनाचे रंगी। ज्ञानदीप साजुं ज्यो।

—श्रीनामदेवरायाजी सायें गाथा (भाग तीसरा)

अध्याय १५६, पृ० १८६।

विस्तार किया। एकनाथ ने अपने 'भागवत' को पताका पहनाई और तुकाराम ने अभंगों की रचना कर इसके ऊपर कलश स्थापन किया।^{११}

संत ज्ञानेश्वर नामदेव की काव्य-कला के विषय में लिखते हुए कहते हैं—'नाम-देव में कथन मात्र नहीं कवित्व है—उसका रस अद्भुत और निराला है।'^{१२}

एक अन्य स्थल पर वे लिखते हैं—'हे नामदेव ! तेरी रचना सागर में भी अथाह तथा सरस है। वह रस-सिक्त है। उसे सुनने के लिए मेरा मन अधीर हो रहा है। अविलम्ब मुझे अपनी कोई रचना सुना।'^{१३}

नामदेव के यहाँ की हासी संत जनाबाई ने नामदेव के आध्यात्मिक ऋण को सहृदय स्वीकार किया है। वे कहती हैं कि मेरे माता-पिता नामदेव धन्य हैं। उन्होंने मुझे पंढरीराया के दर्शन कराये।^४

नामदेव की मधुर वाणी का वर्णन करते हुए उनके शिष्य परिसा भागवत कहते हैं—'नामदेव की अमृत-मधुर वाणी दूध की मलाई के समान है। उसका वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ।'^५

१. संत कृपा भाली। इमारत फसा आली ॥
ज्ञानदेवे रचिला पाषा। उभारिले देवःक्षया ॥
नामा तथावा किकर। तेणे केला हा विस्तार ॥
जनाईन एकनाथ। ध्वज उभारिला भागवत ॥
भजन करा सावकास। तुका भाला मे कलस ॥ —भागवत संप्रदाय, पृष्ठ ५७२।

२. भक्त भागवत बहुसाम ऐकिले। बहु होउनी तेने होती पुढे ॥
परी नामयाचे ओतणे नव्हे हे कवित्व। हा रस अद्भुत निरोपमु ॥
—सकल संत गाथा, पृष्ठ ८७, अर्भग ६२७।

३. सिंधुहूनि सखोम गुरस तुम्हे बोल। आनंदाची बोल निरप नवी ॥
ते मज मादर ऐहकी सत्वर। ध्वज लुघातुर भाले माझे ॥
—सकल संत गाथा, पृष्ठ ८७, अर्भग ६२५।

४. धन्य माय वाप नामदेव माझा। तेणे पंढरी राजा दाखविले ॥
—सकल संत गाथा, भाग छठा, जनाबाई के अभंग, अर्भग ७८।

५. कवित्वा परीण कवित्व आजलें पै आहे।
परि ते न कले सोय नामयाची ॥
दुधावरील साय सें मो वाणू काय।
तेसे गाणे माय नामदेव ॥

—सकल संत गाथा, अर्भग ६, परसा भागवत के अभंग।

संत तुकाराम ने भी नामदेव को अपने काव्य का प्रेरणा स्रोत बताया है ।^१

संत निलोबा राय ने अन्य सत्तों के साथ नामदेव का सादर स्मरण किया ।^२

नामदेव के पदों के कवित्व के सम्बन्ध में स्वर्गीय प्रोफेसर बागुदेव बलवन्त पटवर्धन ने चर्चई विश्वविद्यालय की विरसन कायलॉलॉजिकल व्याख्यान-भाता में मे विचार प्रकट किये थे—

‘नामदेव की कविता में हमें उस प्रकाश के रोमांच का अनुभव होता है जो समुद्र या धरती पर कभी नहीं उत्पन्न, उस स्वप्न के दर्शन होते हैं जो इस मिट्टी की धरती पर कभी नहीं झलका । उस प्रेम की प्रतीति होती है जिसने कभी वासना की उत्तेजित नहीं किया । उसमें तो कल्याण, विश्वास और भक्ति का ‘रोमांच’ है तथा मानव-आत्मा का प्रेम तथा परमात्म शक्ति के प्रति आत्मसमर्पण है । उसमें हम भक्ति अथवा आध्यात्मिक प्रेम का रोमांच, हृदय का हृदय के प्रति संगीतमय निवेदन और उद्देसित नावाबुर हृदय के उद्गार पाते हैं ।’^३

१. नामदेवें केले स्वप्नामाजी जागे । सर्वे पादुरगे येऊनिर्पा ॥

सागितले काम करावें कवित्व । वाउगे निर्मित्त बोली नये ॥

—तुकारामाचा गाथा, अभाग ३७३३ ।

२. निवृत्ती ज्ञानेश्वर सोपान । नामा सजना वास्तुहण ॥

कूर्मा विसोबा खेवर । सावता चावा बटेस्वर ॥

कबीर सेना सूरदास । वरसी मेहेता भानुदास ॥

मिला म्हणे जनार्दन एका । देवचि होऊन ठेला तुका ॥

—सकल सत गाथा, सत माहात्म्य ।

3 Here we have the Romance of a light that never was on sea or land, of a dream that never settled on the world of clay, of love that never stirred the passion of sex Here is the Romance of the piety, of faith and devotion of surrender of human soul in the love, the light and the life of the ultimate being It is a Romance of Bhakti or Spiritual love that we have here It is the heart's song to the heart It is the outburst of the contents of the heart under excitement when the heart is touched or stirred or thrilled or roused into passionate life '

—श्रीनामदेवचरित्र (गुनमुद्रण १९५२) २० ह० भागुकर ।

प्रस्तावना (पृ० ७४ ७५) से उद्धृत

नामदेव की लोकप्रियता का एक प्रमाण यह भी है कि उत्तरी भारत के निम्नलिखित उनके परवर्ती संत कवियों ने बड़ी धृष्टा के साथ उनका स्मरण किया है—
कबीर ने नामदेव का नाम सुक, ऊढव, संकर आदि शानियों के साथ लिया है—

जागे सुक उधव बकूर हणवत जागे ले संगूर ।

संकर जागे चरन सेव, कलि जागे नामा जेदेव ॥^१

कबीर के अनुसार वास्तव में गुरु वृषा से भक्ति साधना करते समय प्रेम का रहस्य केवल नामदेव तथा जयदेव ही जान सके थे—

गुर परसादी जेदेव नामा प्रगटि कै प्रेम इन्हें कै जाना ॥^२

नामा कबीर सु कौन ये पुन राँका बाँका ।

भगति समानो सब धरनि राजि कुल काना क ॥^३

—रज्जव

जेते नाम कबीर जो धौं साधु कहाया ।

आदि अंत सौ व्याहकै राम राम समाया ॥^४

—स्वामी मुंदरदास

नामदेव कबीर जुलाहो जन रैवास तिरै ।

दाढ़ बैगि बार नहि लागे, हरि सौं सबै सरै ॥^५

—दादू दयाल

भू प्रह्लाद कबीर नामदेव पाषाण कोई न राख्या ।

बैठि इकंत नाव निज लीया वेद भागोत यूँ भाख्या ॥^६

—बपनाजी ।

नामदेव, कबीर, तिलोचन, सयना, सेतु तरे ।

कहि रविदास सुनहु रे संखी, हरि जीव ते सभै सरै ॥^७

—रैवास ।

१. कबीर ग्रन्थावली (प्रस्तावना),

—पृ० १५ ।

२. कबीर ग्रन्थावली,

—पृ० ३२८ ।

३. संत सुधासार,

—पृ० ५२० ।

४. संत सुधासार,

—पृ० ५६० ।

५. संत सुधासार,

—पृ० ६४१ ।

६. संत सुधासार,

—पृ० ५४३ ।

७. संत सुधासार,

—पृ० १८३ ।

मध्ययुगीन नवजागरण के प्रणेता नामदेव

मध्ययुगीन भक्ति साहित्य को पराजय और प्रताड़ना का साहित्य कहकर उसे बराबर छोटा करने का प्रयत्न होता रहा है। इसमें संदेह नहीं किर्गमा को पागो में हिंदू सभिन की पराजय भारतीय संस्कृति के लिए एक बड़ी दुर्घटना थी और उसने हिंदू धर्म चेतना पर गहरा आघात पहुँचाया। परन्तु सोमाय्य से दक्षिण भारत इस प्रहार से बचा हुआ था और वहाँ वेष्णव धर्म तथा मस्ति के रूप में भक्तिवाद पर आधारित स्थापक हिन्दू धर्म का विकास हो चुका था। १५० वर्षों बाद हम उत्तर भारत में हिंदू धर्म को वेष्णव भक्ति के रूप में नया स्वरूप प्राप्त करते पाते हैं और उसकी जीवन शक्ति से शक्ति हो जाते हैं। भयकर दमन, अराजकता तथा जन हानि के भीतर भी हिंदू मन अपनी स्वतंत्रता तथा अंतरंगिता को सुरक्षित रख सारा, यह सचमुच चमत्कार से कम नहीं।

वास्तव में स्वामी रामानंद (सं० १२६६ ई०) से ही इस नव जागरण (रिनेसा) की शुरुआत कर सकते हैं। इस जागरण की भूमिका कुछ पहले ही महाराष्ट्र में स्वामी ज्ञानेश्वर (१२७१-१२६६ ई०) और नामदेव (१२७०-१३१० ई०) के द्वारा स्थापित हो गई थी। यह इतिहास सिद्ध है कि इन दोनों सतों ने साथ-साथ उत्तर भारत की यात्रा की थी और मुसलमानों द्वारा महानाश का ताज्जुब नृप स्वयं देखा था। नामदेव के अग्रगो में उनकी हृदय वेदना स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हुई है। वे कहते हैं—

‘पत्थर के देवताओं को मुसलमानों ने तोड़ा फोड़ा और पानी में डुबो दिया फिर भी वे न प्रोष करते हैं, न बदल करते हैं। हे ईश्वर ! मैं ऐसे देवताओं का दर्शन नहीं चाहता।’

समय यह प्राति की पहली आवाज थी जिसमें उस युग का हृदय मधुन प्रतिध्वनित हुआ था। ज्ञानेश्वर के समाधि (सं० १२६६ ई०) लेने के पश्चात् नामदेव उत्तर भारत लौटे और उन्होंने अपना दीप जीवन वही व्यतीत किया। नामदेव को इस बात का ध्येय भिन्नता चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक और सामाजिक प्रवृत्तियों को पहचाना और उनको ध्यान में रखते हुए नये युग धर्म के अनुरूप एक अत्यन्त सहज, उदार तथा प्रातिकारी समाधान हिंदू-मात्र के सामने रखा।

१. ऐसे दब हेहि फोडिले तुरकी । पातले उदकी बाभातिना ।

ऐसी ही धवत नकी दाधू देवा । नामा केजवा दिनवितस ॥

—सर्वज्ञ सत्त माया, नामदेव महाराजाचे अमंग, अमंग १६६७ ।

जाति-हीनत्व, सुद देवता, तीर्थों के अनाचार तथा शास्त्र-ज्ञान के अविमान के विरुद्ध नामदेव की वाणी तेजस्वी हो गई। वह समझौता करना जाननी ही नहीं। हिंदुत्व के अविमान को धारणा करते हुए उन्होंने विगुह हृदय-धर्म को आधार भूत सत्य माना और तत्त्व-वाद के रूप में मंदिर-मस्जिद के बीच ऐसी समन्वय-भूमि की खोज की जहाँ मनुष्य अपने मानव रूप में ही गौरवान्वित हो सकता था। इसमें कोई संदेह नहीं कि नामदेव जैसे हीन वर्ण संतों के अद्विग विश्वास ने ही धर्म-परिवर्तन की बाढ़ की रोसा। उनको रचनाओं के तुलनात्मक अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि उनका दर्शन (निगुणोपासना) उत्तर भारत की नई धार्मिक तथा सामाजिक परिस्थिति की उपज था।

महाराष्ट्र के स्वतंत्र वातावरण में उन्होंने भगुण भक्ति के आधार पर हिन्दू धर्म के अन्तर्गत वर्णहीन सामाजिक जीवन की कल्पना की और उत्तरी भारत के इस्लामी परिवेश में उन्होंने अपने योग-भक्ति-वेदांत के समीकरण को एक ऐसा नया रूप दिया जो तत्काशीन भूमी मतवाद के निकट पड़ता था। वास्तव में निगुण मत दक्षिण के वैष्णव भक्तिवाद का वह परिस्थितिजन्य रूप है जिसने उत्तर भारत की १४वीं शताब्दी की हिन्दू चेतना में जन्म लिया था।

इस प्रकार नामदेव ने विदेशी सस्कृति के आघात से उत्पन्न धर्म संकोच तथा प्रतिक्रियावाद का सामना किया। सन् १३१८ ई० के पश्चात् महाराष्ट्र में मुसलमानों का शासन स्थापित हो जाने के बाद उत्तर भारत की तरह दक्षिण में भी सामाजिक और धार्मिक संकट उठ खड़ा हुआ। नामदेव के वारकरी संप्रदाय को इस नई विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ा।

महाराष्ट्र में नामदेव की परम्परा परवर्ती संतो जैसे संत बोलामेला, संत भानुदास, संत निलोबा राय, जनार्दन स्वामी, दासोपंत, एकनाथ आदि में विकसित हुई और उत्तर भारत में स्वामी रामानन्द के निगुणोपासक तथा सगुणोपासक शिष्यों में से होती हुई कबीर, नानक, दादू, रज्जब तथा तुलसीदास में प्रबलित हुई। इन कवि-साधकों में इस इस्लाम के विरुद्ध प्रतिक्रिया भावना को उत्तरोत्तर तीव्र और गहन होता देखते हैं। एकनाथ और तुलसीदास में इसकी सबसे प्रौढ़ सांस्कृतिक और साहित्यिक अभिव्यक्ति हमें मिलती है। डॉ० रामरत्न भटनागर के अनुसार—“इस प्रकार १३०० ई० से १६०० ई० तक मध्ययुगीन नव आचरण का चक्र वही तीव्र गति से ऊपर की ओर चढ़ता है। रामानन्द से पहले नामदेव को छोड़कर सारे उत्तर भारत में ऐसा कोई संत नहीं मिलता जो इस परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हो सके। संभवतः गोरखनाथ और

योगी भी इस प्रक्रिया में सहायक हुए परन्तु इस्लामी प्रहार की चोट को मुख्यतः नामदेव ने ही संभाला ।^१

नामदेव का व्यक्तित्व

नामदेव का व्यक्तित्व महान् था । वे एक पहुँचे हुए तथा उन्वकोटि के संत थे । उनको साक्षात्कार हुआ था । उन्होंने, जिन दिनों उत्तर भारत में अराजकता फैली हुई थी, विदेशी आक्रमणों के कारण जनता हड़-बड़ हो गई थी, ऐसे संक्रमण-काल में, पंजाब में निवास कर जनता को बहुदेवोपासना, कृत्रिम आचार-विचार, जातिभेद आदि के प्रति सजग किया । भारत में जो विदेशी सस्कृति अपने पैर जमा रही थी वह भारतीय जनता के इन दोषों से लाम उठाकर अपना विस्तार कर सकती थी । नामदेव ने छाल बनकर हिंदू धर्म तथा भारतीय सस्कृति को रक्षा की । वैभव और शक्ति के आकर्षण को त्यागकर हिन्दू धर्म से चिमटे रहना बड़े साहस की बात थी परन्तु हिन्दू जनता ने तपस्या का मार्ग अपनाया । इस प्रकार की मनोदशा के लिए बड़ी तैयारी की आवश्यकता थी जिसकी पार्श्वभूमि नामदेव ने तैयार की । नामदेव ने अपने उद्देश्यों से, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, कबीर तथा अन्य परवर्ती संतों का मार्ग प्रशस्त किया ।

नामदेव ने जहाँ उत्तर में युगानुरूप अपने जातिकारी विचारों से युगान्तर उपस्थित कर दिया वहीं उन्होंने हिंदी साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली के पद्य को विभिन्न राग-रागिणियों की पद शैली भी प्रदान की । स्वमुख नामदेव ने एक युग-प्रवर्तक का कार्य किया । प्रचार तथा यातायात के साधनों का जिस काल में अभाव था, उस काल में नामदेव ने जो महान् कार्य किया उसे देखकर हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं । इस्लाम के आक्रमण की छाया में उन्होंने उत्तर के हिन्दू-मान को भागवद् धर्म के भंडे के नीचे एकत्रित किया । इतिहास में इसका प्रमाण मुद्रिकल से मिलेगा । नामदेव की परम्परा में ही भागे चलकर रामानन्द और कबीर हुए । महाराष्ट्र के इस सन्त कवि के श्रृण से पंजाब उन्मूलन नहीं हो सकता । नामदेव ने यह कार्य स्थापन नहीं शक्ति-श्रेष्ठ तथा मालवता-श्रेष्ठ के कारण किया । परमात्मा से वे यही प्रार्थना करते हैं—'सन्त सदा सुखी हों, हरि के दास चिरंजीव हो, जिनकी जिह्वा पर पादुरंग का नाम है उनका कल्याण हो ।'^२

१. मध्ययुगीन वैष्णव संस्कृति और तुलसीदास, पृष्ठ ४ ।

—डॉ० रामरतन भटनागर ।

२. आवल्य आमुष्य ह्यावे तथा कुता । माभिया सवता हरिया दासा ।

कल्पनेची बाधा न हो कोणे वालो । हे संत मण्डलो सुखो असो ॥

आचार्य विनयमोहन शर्मा के अनुसार नामदेव हिंदी के अपने समय के (१) निर्गुण भक्ति के प्रथम प्रचारक और (२) हिंदी में गीत शैली के प्रथम गायक कहे जा सकते हैं ।^१

सन्त पीपा नामदेव के कर्तृत्व का गौरव इन शब्दों में करते हैं—

जै कलि नाम कबीर न होते ।

तौ लोक वेद अरु कलि जुग मिलि करि भगति रसातल देते ॥

हमसे पतित कही क्या कहते, कौन प्रतीति मन घरते ॥

नाना धरन देखि सुनि सजनी बहु मारम अनुसरते ॥

नृगुणी भगति रहित भगवता बिरला कोई पावे ॥

सोइ कृपा करि देहु कृपानिधि नाम कबीरा गावे ॥

अपनी भगति काज हरि आपे, निज जन आप पठाया ।

नाम कबीरा साँच प्रकासा, तहाँ पीगे कछु पाया ॥^२

सन्त पीपा का उपर्युक्त कथन सचमुच बड़े महत्त्व का है ।

नामदेव की रचनाओं का प्रसार

सन्त नामदेव की मातृभाषा मराठी थी । अतः उनका अपने विचार मराठी में व्यक्त करना स्वाभाविक ही समझा जायेगा । परन्तु हिंदी में भी प्रचुर मात्रा में उनकी रचनाएँ उपलब्ध हुई हैं । नामदेव की अमृत-मधुर तथा रस-सिक्त वाणी को जो लोक-प्रियता मिली वह कदाचित् ही किसी संत कवि को मिली हो । उनको भक्ति-रस परिप्लुत वाणी ने महाराष्ट्रीय ही नहीं बल्कि उत्तर भारत की जनता को भी मोह लिया है । पंजाबी भक्त-जन आज भी श्रद्धायुक्त अंतःकरण से नामदेव की हिंदी रचनाओं का पाठ करते हैं जिससे सात होता है कि मराठी के समान उनकी हिन्दी रचना भी बड़ी सरस तथा रोचक है ।

हिन्दी काव्य रचना का प्रयोजन

नामदेव एक भ्रमण-प्रिय सन्त थे । उन्होंने मौराष्ट्र, राजस्थान, काशी, पंजाब

अहंकाराचा वारा न लागो राजसा । मामया विष्णुदासा बाविकासी ॥

नामा म्हणे तया असार्जे कल्याण । जया मुखी निवान पादुरंग ॥

—सकल संत गाथा, नामदेव अंश ८८३ ।

१. हिंदी की मराठी सन्तों की देन, पृ० १३० ।

२. ध्रुवंगी (६० लि० प्रति जयकर प्रयालय, पूना विश्वविद्यालय) पृष्ठ ३१८ ।

आदि स्थानों की दो बार यात्रा की थी। पहली यात्रा उन्होंने सत ज्ञानेश्वर के साथ की जिसका उल्लेख उनके 'तीर्थावली' के वर्णनों में मिलता है।

भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार को ही अपना जीवित कार्य मानकर जीवन के उत्तरार्द्ध में, सातवें बीस वर्ष, जीवन के अन्त तक वे पंजाब में रहे। सत ज्ञानेश्वर का लोकोद्धार का कार्य उन्होंने अखण्ड रूप से जारी रखा। उनका आदर्श था — 'मोर्तन करते समय भावावेश में आकर मैं नाचूँगा और जानदोष प्रज्वलित कर अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करूँगा।'^१

उत्तर भारत में भागवत धर्म की ध्वजा फहराने वाले नामदेव प्रथम धन्त हैं। पठरपुर की भक्ति सरिता को वे सीधे पंजाब ले गये। यात्रा काल में तदा पंजाब-निवास के काल में अनेक विचार उत्तर भारत की जनता को समझाने के लिए उन्होंने हिन्दी को अपनाया।

सन्त नामदेव ने मराठी में जभंगो (पदो) की रचना की है जिनकी संख्या लगभग ढाई हजार है। मराठी के अतिरिक्त उन्होंने हिन्दी में भी रचना की है। उनकी कुछ हिन्दी रचनाएँ 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में सम्मिलित हैं जिनकी संख्या ६१ है। इनके मराठी के जभंगो का संग्रह 'नामदेव का गाथा' के नाम से प्रसिद्ध है। इस गाथा में भी नामदेव के १०२ पद हिन्दी के सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त कई प्राचीन हस्तलिखित पोथियाँ हैं जिनमें नामदेव के हिन्दी पद मिलते हैं। विभिन्न स्रोतों में कुल मिलाकर अब तक लगभग तीन सौ बीस पद प्राप्त हो चुके हैं।

श्री गुरु ग्रन्थ साहब में नामदेव के पद एक स्थान पर नहीं हैं। वे संपूर्ण ग्रन्थ में बिखरे हुए हैं। नीचे पदों की संख्या और श्री गुरु ग्रन्थ साहब के पृष्ठा की सूची दी जा रही है जिससे यह स्पष्ट हो जायेगा कि नामदेव के पद कहाँ-कहाँ हैं —

पृष्ठ	पद संख्या
३४५	१
४८५	२ से ६ तक
५२५	७ से ८ तक
६५५-६५६	९ से ११ तक
६६१-६६२	१२ से १६ तक
७१८	१७ से १९ तक
८५७	२० से २३ तक

१. नागू मोर्तनाच रणी। आनंदीप सावू जणी।

—श्री नामदेवरायाजी साधे गाथा (भाग तीसरा) अंश १५६, पृ० १७६।

८७२	२४ से ३६ तक
८७२	३० से ३३ तक
८८०	३४ से ३६ तक
११०३	३७
११६८	३८ से ४८ तक
११६८	४८
११६५	५० से ५२ तक
१२५१	५३ से ५५ तक
१२६१	५६ से ५७ तक
१३१८	५८
१३४६	५९ से ६१ तक

श्री गुरु ग्रन्थ साहब में पदों का विभाजन रागों, मङ्गलों और धरों में हुआ है। 'ग्रन्थ' की सूची में ही दिया है कि किन पृष्ठ पर नामदेव के पद हैं। गुरु नानक तथा अन्य गुरुओं के पदों के लिए सूची में नाम नहीं है। शेष सभी सन्तों के नाम और पृष्ठ दिये गये हैं। जिस रागों और पदों के लिए सूची में किसी का नाम नहीं है वे सभी पद गुरु नानक तथा सिक्ख गुरुओं के हैं।

यहाँ एक प्रश्न खभावतः उठता कि सिक्खों के धार्मिक ग्रन्थ में महाराष्ट्रीय संत नामदेव के हिन्दी पदों का संग्रह क्यों किया गया? 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में गुरु नानक तथा अन्य सिक्ख गुरुओं के अतिरिक्त कबीर, नामदेव, त्रिलोचन, बेणो, जैदेव, रविदास, सोल फरीद आदि की रचनाएँ संग्रहीत हैं। श्री नानक और कबीर के बाद संत नामदेव के ही पद अधिक हैं, जिससे यह प्रभावित हो जाता है कि संत नामदेव की हिन्दी रचनाएँ श्री गुरु ग्रन्थ साहब के संकलन के समय प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी थी। सन्तों की परम्परा में अन्य भी अनेक सन्त हुए होंगे किन्तु श्री गुरु ग्रन्थ के संकलनकर्त्ता ने इन्हो सन्तों के रचनाएँ संकलित की। निश्चय ही ये सन्त इस समय तक जन मानस में स्थान बना चुके थे। संत नामदेव यद्यपि महाराष्ट्रीय सन्त थे और उनकी रचनाएँ भी पर्याप्त नहीं थी फिर भी वे 'श्री गुरु ग्रन्थ' के संकलन में महत्वपूर्ण स्थान पाने की अधिकारी हुए।

निर्गुण पन्थ के आदि प्रवर्तक संत नामदेव की रचनाओं को 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' में स्थान मिलना आश्चर्य की बात नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी भक्ति-साधना और हिंदी पदों के द्वारा तत्कालीन सन्त समाज में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया था।

यहाँ एक बात और विचारणीय है। जिस समय 'श्री गुरु ग्रन्थ साहब' का संकलन हुआ था उसका स्वस्थ सांप्रदायिक नहीं था। गुरु अर्जुनदेव ने तत्कालीन

प्रसिद्ध सन्तों की रचनाओं का संग्रह किसी विशिष्ट सांप्रदायिक आधार पर नहीं किया था। यदि उनमें जरा भी सांप्रदायिक भावना होती तो गुरु नानक तथा गुरुओं के अतिरिक्त अन्य सन्तों के पद संग्रहीत न होते।

'श्री गुरु ग्रंथ साहब' के संकलन का आधार एक विशिष्ट परम्परा के सन्तों की रचनाओं का संग्रह अवश्य रहा होगा। इसलिए जयदेव के अतिरिक्त सभी सन्त निर्गुण परम्परा के ही हैं। सन्त नामदेव की रचनाओं के 'ग्रन्थ साहब' में संकलित होने का यही कारण हो सकता है। जयदेव का इस संग्रह में स्थान देने का कारण भक्ति के क्षेत्र में उनकी प्रसिद्धि हो सकती है।

इस सन्दर्भ में रज्जब की 'सर्वगी' का महत्त्व अधिक है। रज्जब ने बहुत से सन्तों तथा महात्माओं की वाणियों को विषयानुसार एकत्र कर उन्हें अपनी 'सर्वगी' नामक बहुत पं.प. में संग्रहीत किया, जिसमें नामदेव के भी १२ पद संग्रहीत हैं। 'सर्वगी' का संग्रह गुरु अजुनासिंह के काल में ही अपना कुछ वर्ष आगे पीछे हुआ होगा क्योंकि रज्जब का काल ई० स० १५६७-१६८६ है। 'गुरु ग्रन्थ' में गुरु गोविंदसिंह द्वारा कुछ परिवर्तन भी किया गया है पर 'सर्वगी' में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है इससे नामदेव की हिन्दी रचनाओं का महत्त्व समझ में आता है।

सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पथ

चौरासी सिद्धों की सूची में नाथ पथ के कुछ प्रमुख आचार्यों के नाम गिन लिए जाते हैं। जैसे मोनपा (बौद्ध सिद्ध), मत्स्येन्द्रनाथ (नाथ पथ), मोरख पा (बौद्ध सिद्ध), मोरखनाथ (नाथ पथ), जलन्धर पा (बौद्ध सिद्ध), जलन्धर नाथ (नाथ पथ), तारानाथ, हरप्रसाद शास्त्री जैसे विद्वानों का तो कहना है कि मोरखनाथ वस्तुतः पहले बौद्ध थे और बाद में दीव हो गये। इस तरह इन दोनों सम्प्रदायों का घनिष्ठ सम्बन्ध प्रतीत होता है।

जहाँ तक अतः साधना, पाखण्ड-क्षण्डन, भूतिपूजा, तीर्थस्थान, व्रत नियम आदि बाह्याङ्गमयों का विरोध, शास्त्र ज्ञान की व्यर्थता, गुरु-उपदेश का महत्त्व, नादबिन्दु की खोज, स्वसदेवता तथा अनिर्वचनीयता का प्रश्न है सन्त नामदेव अपने पूर्ववर्तियों इन सिद्धों तथा नाथों ने पर्याप्त मात्रा में प्रभावित दिखाई देते हैं।

डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी ने अपने "नाथ सिद्धों की बानियाँ" नामक संग्रह में जिन नाथ सिद्धों की बानियाँ संग्रहीत की हैं उनमें से अधिकांश चौदहवीं शताब्दी (ईसवी) के पूर्ववर्ती हैं। कुछ चौदहवीं शताब्दी के हैं और बहुत थोड़े उसके बाद के हैं।

सन्त नामदेव का जीवन काल (स० १२७०-१३२० ई०) १३वीं शती का उत्तरार्ध तथा १४वीं शती का पूर्वार्ध है। यहाँ उनके पूर्ववर्ती नाथ सिद्धों की रचनाओं

से जो उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं उनमें स्पष्ट होता है कि नामदेव उनसे किस प्रकार प्रभावित हैं। नामदेव ने भी उसी प्रकार की बातें कही हैं जिस प्रकार की इन नामों तथा सिद्धों ने कही हैं। कुछ उदाहरण नामदेव के समकालीन नाथों की रचनाओं से भी प्रस्तुत किये गये हैं।

सिद्ध और नाथ पंथी दोनों दार्शनिक योगी थे, परम तत्त्व के अन्वेषक। दोनों ने परमात्मा को बाह्य जगत् में न ढूँढ़ा। “घट” के भीतर ही परम तत्त्व का निवास है। वही शून्य का साक्षात्कार हो सकता है। दोनों का यही सिद्धांत था। फलतः दोनों ने अन्तःसाधना पर जोर दिया। सरह (जबो घासाब्दी) ने “घट” के बाहर परमात्मा को ढूँढ़ने वाले पंडितों को खूब घटकारा “घट” में कुछ है यह नहीं जानता। आवागमन को भी खण्डित नहीं किया। तबो भी निर्लज्ज कहता है कि मैं ‘पण्डित हूँ’।^१

‘मूर्ख जो वस्तु घर में है उसे बाहर ढूँढ़ता है। जैसे कोई मूढ़ नारी पति को सामने देख रही हो फिर भी पड़ोसी में पूछ रही हो कि वह कहाँ है। अरे मूर्ख आत्मा को पहचानने की कोशिश कर क्योंकि वह ध्यान, धारण या जप से नहीं मिलता।’^२

नाथ पंथियों ने भी परम तत्त्व को न हिन्दू के मन्दिर में देखा न मुसलमानों की मस्जिद में। क्योंकि योगी तो उसे वहाँ देखता है जहाँ न मन्दिर है न मस्जिद। अर्थात् अपने ‘घट’ में ही उसका साक्षात्कार करता है।^३

१. पंडित सभन सत नवखानइ ।

देहहिं कुछ बसत न जानइ ॥

अमणा गमण न तेन बिखण्डिअ ।

तोवि निलज्ज भणइ हउं पण्डिअ ॥

“सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पंथ के पारस्परिक साम्य और वैपम्य” शीर्षक लेख

—“साहित्य सन्देश” मार्च १९५३ पृष्ठ १६५ ।

२. घरे अछइ बाहिरे पुच्छइ ।

पह देखइ पडियेसो पुच्छइ ॥

सरह भणइ वढ़ जानउ अप्पा ।

णउ सो घेअण, धारण जप्पा ॥

३. हिहू ध्यावे देउरा ।

मुसलमान मसीत ॥

योगी ध्यावे परम पद ।

जहाँ देउरा न मसीत ।

—“साहित्य सन्देश” (मार्च १९५३) पृ० ३६८ ।

गोरक्षधी योगियों के अनुसार सारे तीर्थ बाया गढ के भीतर ही है ।^१

बिना तरह अन्त साधना पर इन दोनों पथों में जोर दिया गया है उसी तरह बाह्याङ्गमरों के सीधे विरोध पर भी क्योंकि बाह्याङ्गमर अन्त-साधना का प्रबल शत्रु है ।

बोधिसत्त्वों को ब्रह्मा, विष्णु, महेशादि की पूजा नहीं करनी चाहिए । परमर आदि देवताओं की भी पूजा नहीं करनी चाहिए । न तीर्थ जाना चाहिए । बाह्य देव-पूजा से मोक्ष नहीं मिलता ।^२

भिक्ष भिक्ष तीर्थों में भूमि पर अनेक देवताओं की पूजा का आराधना को योगियों ने मूल्यता कहा है ।^३

वेद पुराणादि के अध्ययन से पंडित पूजा नहीं समझता बल्कि जैसे पके घेत के चारों ओर भौंरा घंड़राता ही है, कुछ पाता नहीं वैसे ही वह पंडित भी बाहर ही बाहर भ्रमता है, कुछ समझता नहीं ।^४

गोरक्ष (६वीं शताब्दी) ने शास्त्रीय ज्ञान की स्पष्ट शरदों में निंदा की है ।^५

“गाद” और “बिन्दु” इन दोनों शब्दों से ही सृष्टि की उत्पत्ति हुई है इसे सिद्ध सम्प्रदाय और नाम पथ दोनों ही स्वीकार करते हैं ।^६

१. घट ही भीतर अठराठी तीर्थ ।

कहाँ भ्रमई रे भाई ॥

२. ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवा ।

बोधिसत्त्व ना करहु सेवा ।

देव सो पूजहु तिर्यक् ज जावा ।

देव पूजा ही तिर्यक् ज जावा ॥

—साहित्य सन्देश (मार्च १९५३) पृष्ठ ३६८ ।

३. ग्दाश्वे की तीर्थ न भूजिबे की देव ।

भर्जत गोरक्ष अमल अभेष ॥

४. आगम वेद पुराणोदि पण्डित नाण बहति ।

पथ न सिरीकले अमिज जिमि बहिरिअ भयन्ति ॥

५. वेदे न साखे बतेवे न पुराने ।

पुस्तके न बाछा जाई ।

सेवत जागी विरला योगी ।

और दुनि सब धर्म सागो ॥

६. नादांसी नादी नादांज प्राण । शक्त्यसी बिन्दु ।

बिन्दोरस शरीरम् ।

परम तत्त्व की उपलब्धि होने पर अनिवर्चनीय आनन्द की प्राप्ति होती है ।
नाथपंथी उस अनिवर्चनीयता को इस प्रकार व्यक्त करते हैं ।^१

इस सम्बन्ध में सिद्ध लुहपा (११वीं शताब्दी) का कथन भी दृष्टव्य है ।^२

इस अनिवर्चनीय आनन्द की प्राप्ति गुरु उपदेश के बिना असंभव है । सरहपा कहते हैं कि जिसने दौड़कर गुरु-उपदेश के अमृत रस का पान नहीं किया वह वृषा दोषार्थ रूप भयंकर में व्यासा ही मर गया ।^३

इसी सरह नाथ पंथ में "निगुरे" की गति नहीं है ।^४

अरपटो नाथ (गोरखनाथ के छोटे परवर्ती) बाह्याङ्गमयों की निंदा करते हुए कहते हैं—“महा धोकर अंग प्रक्षालन करता है । बाहर से तो स्वच्छ है परन्तु भीतर से मलीन । होम राधा जब भी करता है । एकादशी का व्रत भी रखता है किन्तु परब्रह्म का स्मरण नहीं करता ।”^५

नाग भरवन (१२वीं शताब्दी) कहते हैं कि “अहंकार को दूर कर गुरु को

१. शिवं न जानामि कथं वदामि ।

शिवं च जानामि कथं वदामि ॥

२. भाव न होई, अमाध न होई ।

अइस संबोहे को पतिआइ ।

३. गुरु-उपए से अनिअ-रस ।

धावण पौषड जेहि ॥

बहु सत्यत्य मरत्यलहि ।

तिसिए मरिअउ तेहि ॥

—“सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पंथ के पारस्परिक साम्य और वैषम्य”

छोपंक लेख ‘साहित्य सन्देश’, मार्च १९५३ से उद्धृत ।

४. गुरु कीजे गहिआ, निगुरा न रहिआ ।

गुरु बिन ज्ञान न पाइआ रे भाईआ ॥

—“सिद्ध सम्प्रदाय और नाथ पंथ के पारस्परिक साम्य और वैषम्य”

(छोपंक लेख) “साहित्य सन्देश” मार्च १९५३ से उद्धृत ।

५. न्हावै धोवै पपलै अंग ।

भीतरि मैला बाहरि चंग ॥

होम जाप श्मशरी करै ।

पारब्रह्म के मुख न धरै । ॥१५॥ ॥१५६॥

—नाथ सिद्धों की वानियाँ, पृष्ठ २७ ।

स्याम देकर, “उनमन की डोरी” से जब मन छाँचा जाता है तब परम ज्योति का साक्षात्कार होता है ।”^१

हणवतजी (चौदहवीं शताब्दी के पूर्व के) “घट” के भीतर ही परम तत्त्व का साक्षात्कार कर लेने को कहते हैं—“अटसठ तोषैं जिसके चरणों में है वही देव तुम्हारे अस्त्यकरण में है । उसे पाने के लिए बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं ।”^२

धूपली मल (१५वीं शती का उत्तरार्ध) कहते हैं—‘जो सोये वे नष्ट हुए । उनका जन्म व्यर्थ हो गया । काल रूपी अहेरी ने देखते-देखते काया रूपी हरिणी का तथा सत्कार का संहार दिया ।”^३

नामदेव के समकालीन सत

सिक्खों के चौथे गुरु अर्जुनदेव ने सं० १६६१ में जिस “आदि ग्रन्थ” का संग्रह कराया उसमें स्वामी रामानन्द और उनके शिष्यों की कविताएँ भी संग्रहीत हैं । इनके अतिरिक्त जिन अन्य सतों की कविता का भी “आदि ग्रन्थ” में संग्रह किया गया है वे हैं जयदेव, नामदेव और त्रिलोचन । इनमें से अंतिम दो का नाम कबीर ने कई बार

१. आपा भेटिला सतगुर थापिला ।
न करिवा जोष जुगति का हेला ।
उनमन डोरी जब पैचीला ।
तब सहज जोति का भेला ॥२॥ ॥४२६॥

—नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ ६७ ।

२. अटसठि ठोरष जाके चरणा ।
सोई देव तुम्हारे अंतहकरना ।
हणवत कहै मन अस्त्यर घरणा ।
बाहिर कितहू भटवि न भरणा ॥६॥ ७४६॥

—नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ १२७ ।

३. आइस जी सोवो ॥
बाबा से सूता से परा विगूता ।
जनम गया अरु हारया ॥
काया हिरणी काल अहेही ।
हम देपत जग मारया ॥६॥ ४१६॥

—नाथ सिद्धों की बानियाँ, पृष्ठ ६५ ।

लिखा है ।^१

संत जयदेव, संस्कृत के शृङ्गारी कवि जयदेव से निश्चय ही भिन्न है। उनके सम्बन्ध में कोई निश्चित प्रामाणिक तथ्य उपलब्ध नहीं है। वे जिस राजा ल.मण सेन की सभा के पंच रत्नों में से एक थे उसका राजस्व काल सन् ११७० ई० में आरम्भ होता है। अतः ये नामदेव के समकालीन नहीं हो सकते। उनके दो पद “श्री गुरु पंच साहस” में संग्रहीत हैं।

निर्लोचन : फरबुहर ने निर्लोचन को नामदेव का समकालीन माना है। इनकी कुछ कविता “आदि ग्रन्थ” में संग्रहीत है। इनकी अन्य रचनाएँ उपलब्ध नहीं हैं।

यह बड़े खेद की बात है कि नामदेव का समकालीन सत साहित्य प्राप्त नहीं होता। संतों की एक परम्परा होती है। किसी संत का एकाएक आविर्भाव नहीं होता। नामदेव के समसामयिक संत अवश्य हुए होंगे, उन्होंने रचनाएँ भी की होंगी परन्तु दुर्भाग्य से वे रचनाएँ प्राप्त नहीं होनी। जो थोड़ी बहुत फुटकर रचनाएँ प्राप्त होनी हैं उनमें निर्गुण विचारधारा के बहुत से तत्व उपलब्ध होते हैं। यस्तुतः ये सारे संत जमी परम्परा के थे। जैसा ये लोग लिख रहे थे वैसे नामदेव भी लिख रहे थे। दोनों एक दूसरे से प्रभाव ग्रहण कर रहे थे।

नामदेव का परवर्ती साहित्य पर प्रभाव

वास्तव में शानाथयी शाखा के प्रवर्तन और कबीर तथा उत्तरी भारत की संत परम्परा पर नामदेव का जिसना प्रभाव पड़ा उतना अन्य किसी संत का नहीं। परिणामस्वरूप उनकी हिंदी रचनाओं की प्रवृत्तियों का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। कालान्तर में ये ही प्रवृत्तियाँ निर्गुण विचारधारा के संतों और उनके काव्य का प्रेरणा-स्रोत बनी और उसका अभिन्न रंग बन गईं।

अब हम यह सिद्ध करेंगे कि नामदेव के हिंदी पदों में निर्गुण विचारधारा की सारी विशेषताएँ विद्यमान हैं। साथ-साथ यह दिखाने का प्रयत्न किया जायेगा परवर्ती सत नामदेव से किस प्रकार प्रभावित हुए हैं।

(१) ईश्वर की सर्वव्यापकता—परमात्मा ही एक मात्र सब कुछ है, वही सबके बाहर तथा भीतर सब कहीं व्याप्त है और उसी के प्रति एकात्मिष्ठ होकर हमें रक्षना चाहिए। इस प्रकार के भावों से नामदेव का हृदय सदा भरा रहता है और इसी कारण,

१. जाने मुक उपव बरूर हणवत जाये ले जगूर ।

संकर जागे चरन सेव कलि जागे नामा जेदेव ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ २१६, ३८७।

सारे जगत् को वे एक उदार-चेता प्रेमी की दृष्टि से देखते हैं ।

नामदेव कहते हैं— 'ईश्वर एक है जो सर्वव्यापक और सर्वभूतक है । जिसपर भी देखो वही दिखलाई पड़ता है । माया के विचित्र चित्रों से ससार मूढ़ है, कोई बिरला ही उसे जान पाता है ।' १

बबीर साहब कहते हैं— "सगुण में निर्गुणत्व का आरोप एवं निर्गुण के लिए सगुणत्व की भावना स्वभाविक है । इसे त्याग, दोनों में से किसी भी एक ओर झुटना ठीक नहीं । उस अक्षय्य के लिए अजर अमर धादि कहना भी उपयुक्त नहीं । उसका कोई रूप नहीं, कोई वर्ण नहीं । वह घट-घट बासी है, सर्वव्यापक है । २

गुरु नानक कहते हैं— 'घट घट में वह परम तत्त्व, वह परब्रह्म जैसा हुआ है । घट-घट में उसकी उज्योति प्रकाशित है ।' ३

ब्रह्म की सर्वव्यापकता का वर्णन करते हुए दादू कहते हैं— "मैं उस निरंजन को सदा अपने पास ही देखता हूँ । क्या भीतर क्या बाहर वह समान रूप से सारे संसार में समाया हुआ है ।" ४

संत रज्जब अपनी ब्रह्म की अनुभूति का वर्णन करते हुए कहते हैं— "वह अप्राप्य सब जगह प्राप्त होता है । सभी ओर उसके दर्शन होते हैं । वह सब में समाया हुआ है । उसकी गति बड़ी अजीब है । वह किसी से अलग नहीं है । वह हर एक वस्तु

१. एक अनेक व्यापक भूतक जत देखत तत सोई ।

माइया चित्र विचित्र विमोहित बिरला बुझे कोई ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद १५० ।

२. संतो धोखा कासू कहिये ।

गुण में निर्गुण निरगुण में गुण है बाढ दीड़ि बयो बहिये ॥टेक॥

अजरा अमर कये सब कोई अलख न करणा जाई ।

नाति सरप बरण नहो जावै, पटि-पटि रह्यो समाई ।

—बबीर संवावली, पृष्ठ १४६, पद १८० ।

३. घट-घट भतिरि ब्रह्म जुहाइया, पटि-पटि जोति समाई ।

बजर कपाट भुजेत गुरमती, निरभे ताही साई ।

संत वाक्य, पृष्ठ २२० ।

४. निबटि निरजन देखिही धिन दूरि न जाई ।

बाहरि भीतरि येवरा, सब रह्या समाई ॥

—संत वाक्य, पृष्ठ २५३ ।

का अविभाज्य अंग है ।^{११}

(२) प्रत्यक्ष अनुभव से सत्यान्वेषण—नामदेव स्वानुमति पर बल देते हैं। उन्होंने श्रुतिप्रामाण्य अथवा शब्द-प्रमाण का विरोध किया है। वे "रिदै" (हृदय) में विचार करने पर जोर देते हैं। वे कहते हैं कि हृदय में विचार कर देखो तो पता चलेगा कि घट-घट में वही एक मुरारी व्याप्त है।^{१२}

नामदेव ने सत्य का किन्ना मार्मिक रूप उद्घाटित किया है। वे कहते हैं—
हे परमात्मा ! सकल जीवों की उत्पत्ति आपने हुई है। सकल जीवों में आप है। आप घट-घट व्यापी हैं। संसार के लोग माया में मोहित होने के कारण इस बात को जानते नहीं।^{१३}

अपने इसी सत्यान्वेषण के आधार पर वे डंके की चोट पर यह निर्णय देते हैं कि राम की भक्ति के बिना संसार मागर को पार करने की कोई मार्ग नहीं है।^{१४}

नामदेव के परवर्ती संत कबीर ने भी कोरे पांडित्य की निंदा की है। वे पंडितों की संबोधित करते हुए कहते हैं—'मैं आँखिन देखी' अर्थात् स्वानुभव की बात कहता हूँ और तू 'कागद की देखी' अर्थात् 'श्रुति प्रामाण्य' को लेकर घमटा है। मे सुलझाने वाली बात कहता हूँ तो तू उलझानेवाली कहता है।^{१५}

१. अमित मिल्या सब ठोर है अकल सकल सब माँहि ।

रजय अजय अगह गति काहू न्यारा नाहि ।

—संत काव्य, पृष्ठ ३३६ ।

२. कहत नामदेऊ हरि की रचना देखहु रिदै विचारी ।

घट-घट अंतरि सरव निरंतरि केवल एक मुरारी ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १५० ।

३. जामै सकल जीव की उत्पत्ति । सकल जीवमै आप जी ।

माया मोह करि जगत मुनाया घटि घटि व्यापक आप जी ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ४८ ।

४. राम भगति बिन गति न तिरन को ।

कोटि उपाइ जु करही रे नर ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६२ ।

५. मे कहता हूँ आँखिन देखी, तू कागद की लेखी रे ।

मे कहता सुरभवनहारी, तू राखी अहमाई रे ॥

—कबीर ग्रन्थावली ।

कबीर ने ऐसे कोरे पाठि'य को समान्त कर देने की शिक्षा दी है। 'चारो वेदो का अध्ययन करके भी जीवात्मा का ईश्वर से भक्ति नहीं हुई। भक्ति के तत्त्व छोटी फन (वाल) को तो कबीर ने अंगना लिया अब पड़िन सोम तो व्यर्थ के बाद विवाद को खोज रहे है।'^१

(३) सद्गुरु-महत्त्व प्रतिपादन—हमारे यहाँ उपनिषद् काव्य ने ही गुरु की महिमा चलो आ रही है। गुरु के महत्त्व का कारण यह है कि साधक को अपने साधना-काल में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं जिससे वह कमा कभी पपभ्रष्ट भी हो जाता है। ऐसी सुविधा की अवस्था में साधक अपने गुरु से अनन्त प्रार्थनाओं की निमृति करा सकता है।

नामदेव कहते हैं कि 'सद्गुरु के बिना सत्य का अनुभव भी कैसे हो सकता है ? गुरु ने अपने उपदेशों से मेरा जन्म सफन कर दिया। गुरु-श्रुति से मुझे ब्रह्म ज्ञान रूपी अंजन प्राप्त हो गया है।' ^२

यह निश्चित है कि बिना गुरु-श्रुति के कुछ प्राप्त नहीं होता। ^३

गुरु ने नामदेव को सब कुछ दिया है। गुरु ने उनको अडसठ तोपों का दर्शन घट के भीतर ही कराया। अतः वे बहो आना जाना नहीं चाहते। ^४

इस संदर्भ में नामदेव ने अपने गुरु विसोवा सेधर का सभ्रष्ट स्मरण

१. चारिउं वेद पढाइ करि हरि खूँ न साया हेत ।

बालि कबीरा से गया, पढित हूँडे खेत ॥

—कबीर प्रभाषली, पृ० ३६ ।

२. सफन जनमु मोकउ गुरु कीना ॥

बुख दिछारि सुख अंतरि सीना ॥

गिज्ञान अंजनु मोकउ गुरु दीना ॥

राम नाम बिनु जोवनु मन होना ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०४ ।

३. प्रणवत नामदेव गुरु प्रसादै । पाया तिनही सुकाया ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६४ ।

४. तीरथ जाऊँ न जल में पैखूँ जीव जंत न सताऊँगा ।

अडसठ तीरथि गुरु सपाये । घट ही भीतरि न्हाऊँगा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ६६ ।

क्रिया है ।^१

कबीर ने गुरु के महत्त्व का वर्णन मुक्त कण्ठ के किया है । उनके लिए तो गुरु तथा गोविन्द दोनों में कोई अन्तर नहीं है । गुरु तो गोविन्द का दूसरा रूप ही है । इस लिए जो व्यक्ति गुरु की सेवा में अपने को मिटा देता है वही ईश्वर को प्राप्त कर सकता है ।^२

कबीर साहब कहते हैं कि मेरे समक्ष गुरु और गोविन्द दोनों खड़े हैं । मे किस के चरण पकड़ूं ? हे गुरु आप धन्य हैं कि आपने मुझे गोविन्द से मिटा दिया ।^३

गुरु नानक गुरु के महत्त्व का वर्णन करते हुए कहते हैं—गुरु के उपदेश से ब्रह्मादि देवता तथा कितने ही मुनि तरे । सनक सनंदन जैसे तपस्वी महारमा शिव-रूपा से पार हुए ।^४

दादू गुरु के अनुग्रह का वर्णन इस प्रकार करते—'सद्गुरु ने अंजन का प्रयोग कर मेरे नयन-पटल खोल दिये । गुरु-कृपा से बहरे कानों से सुनने लगे तथा गूँगे बोलने लगे ।'^५

अन्य एक स्थल पर कहते हैं—'समर्थ गुरु ने मुझे परम तार के दर्शन कराये ।

१. मन मेरी सुई तनी मेरा घाथा ।

खेचरनी के चरण पर नामा खिपी लाथा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी प्रभावली, पृ १८६ ।

२. गुरु गोविन्द तो एक है दूना यह आकार ॥

आपा भेट जीवत भरे तो पावे करतार ॥

—कबीर प्रभावली, पृ० १ ।

३. गुरु गोविन्द दोऊ खटे काके लागी पाँय ।

बलिहारी गुरु आपने गोविन्द दियो बताय ॥

—संक्षिप्त संत सुधा-सार । पृ० ५६ ।

४. गुरु के सबदि तरे मुनि केते, इंद्रादिक ब्रह्मादि तरे ।

सनक सनंदन तरसी जन केते, गुरु परसादी पारि परे ॥

—संत काव्य, पृ० २१० ।

५. दादू सतगुरु अंजन पाहि करि नैन पटल सब खोले ।

बहरे कानों सुनने लागे गूँगे मुख सौ बोले ॥

—संत काव्य, पृ० २५६ ।

मैंने अपने भीतर ही ब्रह्मानन्द रूपी घृत खा लिया और हृष्ट पुष्ट हो गया ।^{११}

संत रज्जब ने गुरु को 'नीर शीर' विवेकवाला हंस कहा है "माया रूपी पानी तथा दूध रूपी मन भली भाँति एकरूप हो गये । संत रज्जब कहते हैं कि गुरु रूपी हंस इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर देता है ।"^{१२}

(४) सुमिरन अर्थात् नाम स्मरण का महत्त्व—नामदेव ने 'सुमिरन' को बहुत महत्त्व दिया है । सर्वसाधारण जनता के लिए भी यह साधन सुलभ है । इस पर कुछ खर्च नहीं करना पड़ता । अतः नाम स्मरण पर नामदेव का आग्रह है । वे कहते हैं—
'हे परमात्मा ! तुम्हारी कृपा से परवर समुद्र पर तैर उठे थे । फिर तुम्हारा स्मरण करने से भक्त भला भवसागर क्यों न तर जायेंगे ?'^{१३}

'हरि नाम की महिमा अगर है । वही तो इस विश्व में सार तत्त्व है । नामदेव कहते हैं कि इसी का आधार लेकर मैं भवसागर पार हुआ ।'^{१४}

'तुम्हारा नाम सार-स्वरूप सत्य है । सारा संसार मायाजाल है । कल्पियुग में भक्तों के लिए केवल तुम्हारा नाम एकमात्र आधार है ।'^{१५}

नाम के इस महत्त्व का अनुभव कर नामदेव कहते हैं कि राम-नाम रूनी पूँजी ग मेरी सो लागी है ।^१

१. साचा समर्थ गुर मिल्या, तिन तत दिया बताइ ।

दादू मोद महाबली घटि घृत मधि करि पाई ॥

—संत काव्य, पृ० २४६ ।

२. माया पानी दूध मन मिले सु मुहकम बंधि ।

जन रज्जब बलि हंस गुरु सोधि सही सो संधि ॥

—संत काव्य, पृ० ३३५ ।

३. देवा पाहन सारिजलें । राम कहत जन कस न तरे ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १४६ ।

४. हरि नाव सकल भुवन ततसारा ।

हरि नाव नामदेव उतरे पारा ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १ ।

५. सार तुम्हारा नांव है झूठा सब संसार ।

मनसा वाचा कर्मना कलि वेबल नांव अघार ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद ५१ ।

६. राम नाम मेरे पूँजी धनी ।

ता पूँजी मेरी लागी मना ॥ टेक ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १२८ ।

कबीर साहब कहते हैं कि मैं अनेक बार कह चुका हूँ । ब्रह्मा और महेश भी कह चुके हैं कि यदि प्राणि के मोक्ष का कोई साधन है तो वह केवल तत्त्व-रूप राम का नाम है । वही प्रत्येक मनुष्य के लिए उचित उपदेश है ।^१

यदि संसार में ईश्वर भक्ति और भजन है तो वह केवल राम के नाम का स्मरण करना ही है । इसके अतिरिक्त जो अन्य उपायो से भक्ति का प्रदर्शन करते हैं वह सब दुःख का कारण है । कबीरदास कहते हैं कि इसीलिए मन, वचन और कर्म से तत्त्व-स्वरूप ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए ।^२

संत रैवास नाम-महिमा का वर्णन इस प्रकार करते हैं—'नाना प्रकार के आश्रयान, पुराण, वेद-विधि आदि वर्णमाणा के चौतीस अक्षरों के अन्तर्गत ही आते हैं । व्यास ने ठीक ही कहा है कि ये सब राम-नाम को समझा नहीं कर सकते ।'^३

संत दादू 'सुमिरण' के अनन्य महत्त्व का प्रतिपादन करने हुए कहते हैं—'निरंतर नाम-स्मरण करने से एक दिन परमात्मा का साक्षात्कार होगा । 'सुमिरण' का यह सहज मार्ग सद्गुरु ने मुझे बता दिया ।'^४

गुरु नानक नाम-स्मरण पर अपना अविचल भाव व्यक्त करते हुए कहते हैं—'मेरा अर्ध शरीर काट दीजिये अथवा सिर पर करवत चलाइये अथवा हिमालय में मेरे शरीर को गला दीजिये तो भी मेरा मन तुम्हारा गुण-भान करता रहेगा । मैंने यह

१. कबीर कहै मैं कथि गया, कथि गया ब्रह्म महेश ।

राम नाँव सत सार है, सब कोहू उपदेश ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृ० ५ ।

२. भगति भजन हरि नाँव है, दूजा दुख अपार ।

मनसा बाबा क्रमना, कबीर सुमिरण सार ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ५ ।

३. नाना पित्रान पुरान वेद विधि चउतीस अपर भीही ।

विश्रास विचारि कहिउ परमारषु राम नाम सरि नाही ।

—संत काव्य, पृष्ठ १६५ ।

४—सासै सास संभालता एक दिन मिलिहै आइ ।

सुमिरण पैछा सहज का सतगुर दिया बताइ ॥

—संक्षिप्त संत सुवा-चार, पृष्ठ २७६ ।

अच्छो तरह जाँच लिया कि रामनाम को समता अन्य कोई साधन नहीं कर सकता ।^१

(५) बाह्याङ्ग्यर की व्यर्थता—नामदेव के अनुसार बाह्य कर्म बाण्डो से कोई लाभ नहीं होता । इनको खपना जर तो जीवन व्यर्थ ही नष्ट होता है । अब तर अंत-करण शुद्ध नहीं है तब तक बाह्याचारो का प्रदर्शन केवल दिखावा है, ढाग है ।

‘यदि कोई सरोर में सगे कीचड़ को कीचड़ से धोना चाहता है तो वह स्वच्छ न होगा और उसका यह प्रयास व्यर्थ ही होगा । जो भीतर से मैना और बाहर में स्वच्छ है वह उस बोगी के समान है जो केवल पानी से धोता है । नामदेव कहते हैं कि मुरली को छोड़कर भेड़ की पूँछ पकड़कर कोई भवसागर कैसे पार कर सकता है ?’^२

बिना प्रभु पर पूर्ण विश्वास रखे तीर्थ, व्रत आदि व्यर्थ हैं । बिना विश्वास के, बिना धडा के तीर्थ, व्रत आदि व्यर्थ हैं । नामदेव कहते हैं कि जब मैं अपने गन्तव्य स्थान पर पहुँचा तब मैंने तीर्थ छोड़ दी ।^३

मूर्ति पूजा और बलि का नामदेव ने बार-बार खण्डन किया है ।^४

लोगो के आडम्बर पर नामदेव को बहुत क्षोभ होता है । ‘मन स्थिर हा अववा न हो लोग दितावा अवश्य करते हैं । अंतःकरण तो मलिन है फिर भवसागर कैसे पार हो सकता है ? बिना उनका मर्म जाने रक्षा माता, छापा, तिलक आदि का प्रयोग करने क्या लाभ ? स्वयं मज्जानी होकर दूसरो को मार्ग-दर्शन करने का दावा करते

१. अरध सरीरु बटाइअे सिरि करवतु घराइ ।

तनु हैमंचलि गालीअे भो मन तेरो गुन गाइ ।

हरि नामै तुलि न पूजई सभ फिछी ठोकि मजाइ ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २१८ ।

२. लागो पंक पंक से धोवै । निर्मल न हुवै जनम विगोवै ।

भीतरि मैला बाहरि धोवा । पाणी बिड पपातै धोवा ।

नामदेव कहै गुरही परहरिये । भेड़ पूँछ केने भवजल तरिये ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २२ ।

३. तीरथ भरति जगत की वासा । फोकट कीअे बिन बिसरासा ।

एरादसी जगत की करनी । पाया महल तब तजो निहरनी ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ५६ ।

४. पाहन लागै देव बटीला । बाबो प्राण नहीं बाकी पूजा द्योला ॥

निरजीव लागै सरजीव मारे । देपत जनम आपनौ हारे ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ४७ ।

हैं। ऐसे कपटाचरण से मुक्ति कैसे होगी ?^{११}

कबीर ने मूर्ति पूजा का खण्डन किया है। उनके अनुसार जो लोग पत्थर का पुतला बनाकर उसे कर्तार समझ कर उसकी पूजा करते हैं वे पाप की धारा में डूब जाते हैं।^{१२}

मूर्ति पूजा ही नहीं, भक्ति से रहित जप और तप तथा तीर्थों एवं प्रतों पर विश्वास करना भी बहीर के अनुसार भ्रम है। ये सब सेंबर के फूल के समान हैं जो देखने में बड़ा आकर्षक पर वस्तुतः सारहीन हैं।^{१३}

संत मल्लकदास कहते हैं कि अंतःकरण में यदि दया-भाव नहीं हो मक्का, मदीना, द्वारका, ब्रह्मी-केदार आदि तीर्थ स्थानों को यात्रा व्यर्थ है।^{१४}

स्वामी मुन्दरदास ने भी बाह्याचारों का विरोध किया है। जो मनुष्य-निर्मित मूर्ति की पूजा करते हैं, तीर्थस्वानों को जाने हैं, गले में माला डालने हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं वे गुह के बिना ईश्वर से मिलने का रास्ता कैसे पा सकते हैं ?^{१५}

१. मन धिर होइ या रे न होइ। ऐना चिन्ह करे संसार।

भीतरि मैना धूतिग किए। बयूं उतरे भव पार ॥टेक॥

दशाप सपा जप माला मटे। ताकी भरम न जाने कोई ॥

आप न देखे और दिपावे। कपट मुक्ति बयो होई।

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६४।

२. पाहुण केरा पूतला करि पूजे करतार।

इही भरोसे जे रहे ते बूझे काली धार ॥

—कबीर ग्रंथावली, पृष्ठ ४३।

३. जप तप दीसे धोषरा तीरथ प्रत बेसास।

सूखे सेंबल सेविधा, यो जग चलया निगास ॥

—कबीर, ग्रंथावली, पृष्ठ ४४।

४. मक्का मदिना द्वारका ब्रह्मी केदार।

बिना दया सब झूठ है, कहे मनुक विधार ॥

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृष्ठ ३६५।

५. तौ भक्त त भाने दूरि बताने तीरथ आवे फिर आवे।

जो कृत्रिम गावे पूजा सावे झूठ दिवावे बहिकावे ॥

अरु माला नाने तिलक बनावे क्यों पावे गुह बिन मैला।

दाढ़ का चेला, भरम पछेला, मुन्दर न्यारा हूँ खेला।

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृष्ठ ३४८।

संत रज्जब के अनुसार दाढ़ पंथ में बाह्याचारो का वित्तकुल महत्त्व नहीं है । जो, बाह्याचारो के साधन-स्वरूप भाला, तिलक, छोरप, मूर्ति आदि का त्याग करता है वह दाढ़ पंथ में परम पुरुष के समान माना जाता है ।^१

(६) अनन्य प्रेम न बना—मनु जब अपने इष्टदेव की भारापना करता है तब उसमें अनन्यता का भाव ही प्रधान होता है । संत नामदेव कहते हैं—‘राम ही वंदना कर मैं और किसी की वंदना न करूँगा । मेरा लौकिक जीवन भले ही नष्ट हो मैं अपना पारलौकिक जीवन नष्ट न होने दूँगा । मैं अन्य देवताओं से याचना न करूँगा । केवल राम रसावन का आस्वाद करूँगा ।’^२

क्योंकि उन्हें विश्वास है कि परमात्मा प्राणि-मात्र में समाना हुआ है ।^३

और यही कारण है कि जिसके लिए उन्होंने त्रिभुवन की साक धामी वह मनो-लिक ‘वस्तु’ उठाके अपने हृदय में ही मिला । नामदेव कहते हैं कि अब मुझे कही जाने-जाने की आवश्यकता नहीं है । मैं घर बैठे अरने हृदयस्थ राम के गुण गाऊँगा ।^४

कबीर ने भी इसी अनन्य प्रेमभावना को नामदेव के दंग पर ही अपनाया है । वे अपने मन को प्रबोधित करते हुए कहते हैं—‘हे मन ! तू अनस्थिरता या चंचलता की वृत्ति को छोड़ दे । जब तूने आत्मोपसर्ग के व्रत का अंगोकार कर लिया तो तुझे अब अपने को जला कर समाप्त कर देने में ही कुशल है ।’^५

‘अजी ओ गुसाईं । मैं आपका गुलाम हूँ । मुझे बेब दो ।’ यह सारा तन मन

१. भाला तिलक न मानई, छोरप मुरति त्याग ।

सो दित दाढ़ पंथ में परम पुरुष सँ साग ॥

—संतिसप्त संत सुधा-सार, पृष्ठ ३१३ ।

२. राम ब्रूहारि न और जुहारों । जीवनि जाइ जनम कत हारों ।

आन देव सो दोन न भार्यो । राम रसाइन रसना चार्यो ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ३० ।

३. भावर जंगम कीट पतंग सरय राम सदाहिन के संग ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद ३० ।

४. जा कारन त्रिभुवन फिरि आये । सो निधान घटि भीतरि पाये ॥

नामदेव कहै कहूँ आइये न जाइये । अपने राम घर बैठे गाइये ॥

—संत नामदेव की हिंदी पदावली, पद २६ ।

५. दग मन छाड़ि दे मन बीरा ।

अब तो जरे बरे बनि आवे, तोन्हो हाथ सिधोरा ॥

—संत काव्य, पृष्ठ १६६ ।

धन आपका है ।^{११}

‘हरि मेरे प्रियतम है । मैं उनके बिना रह नहीं सकता । मैं उनकी बहुरिया हूँ । वे बहुत बड़े हैं, मैं बहुत छोटी हूँ ।’^{१२}

संत रैदास कहते हैं कि यह अनन्य भक्ति नहीं है । जब तक मन की प्रवृत्तियाँ र्चन रह करती हैं तब तक वह उन्हीं में लीन रहता है । वही मन हरि से विभग होकर कुमार्ग की ओर जाता है और काम, क्रोध, मद, लोभ, मत्सर आदि पड़रिपुओं की पलभर के लिए भी नहीं भूलता ।^{१३}

दादू अपनी एकान्त निष्ठा व्यक्त करते हुए कहते हैं—‘हमे रास रस का यह प्याला बहुत भाता है । रिझि-सिझि और मुक्ति आप जिसे चाहें उसे दें । मेरे मन तथा शरीर पर तेरा अधिकार है । मेरा सब कुछ तेरा है और तू मेरा है ।’^{१४}

प्रत्येक पतिव्रता के लिए प्रियतम के रूप में कोई न कोई पुरुष अवश्य होता है । संत राजब कहते हैं कि मैं राम पर अनुरक्त हूँ । मेरे अन्तःकरण में और किसी के लिए

१. मैं गुलाम मोहि बेचि गुसाईं ।

तन मन धन मेरा रामजी के ठाई ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२४ ।

२. हरि मेरा पीव भाई हरि मेरा पीव ।

हरि बिन रहि न सके मेरा जीव ॥टेक॥

हरि मेरा पीव मैं हरि की बहुरिया ।

राम बड़े मैं छुटक लहरिया ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १२५ ।

३. संतो अनिन भगति यह नाही ।

जब लग सिरजत मन पाँचो गुन व्यापत है या नाही ॥

सोई आन अंतर करि हरिओं अपमारग को आने ।

काम क्रोध मद लोभ मोह की पल पव पूजा ठाने ॥

—संत काव्य, पृष्ठ १८७ ।

४. प्रेम पिपासा राम रस हमको भावै यह ।

रिधि सिधि माँमें मुक्ति फल चाहै तिनको देह ॥

तन भी तेरा मन भी तेरा तेरा प्यंड परान ।

सब कुछ तेरा तू है मेरा यह दादू का ज्ञान ॥

—संत काव्य, पृष्ठ २६१ ।

स्थान नही ।^१

(७) कम और अध्यात्म भावना का समन्वय—प्रत्येक भवत की उत्पादक धम परना चाहिए । नामदेव, कबीर, रैदास, सेना आदि भवतो ने जीवन पर्यन्त अपना पेटे-वर धार्य किया । नामदेव ने स्थान स्थान पर अपने को 'सिपी' जाति का और तदनुसार कपड़े सोने और रँगने के व्यवसाय का उल्लेख किया है । नामदेव कहते हैं—'मैं कपड़ा रँगने और सिलने का काम करता हूँ ।' घड़ी भर के लिए भी भगवत्काम को विस्मृत नहीं करता हूँ । मरी सोने की सुई और चाँदी का धागा है । नामदेव कहते हैं—मेरा चित्त भगवान से लगा हुआ है ।^२

नामदेव की यह प्रकृति कबीर में भी पाई जाती है । ज्ञान भक्ति की सतत् साधना करते हुए भी कबीर ने अपना घरेलू व्यवसाय नहीं छोड़ा ।^३ कदाहुनवे समय भी उनकी ली राम से हो लमी रहती थी ।^४

कबीर के समान सन रैदास को बापी में भी यही भावना परलविठ है ।^५

१. पतिव्रता के पीव दिन पुरुष न जनम्या कोइ ।

तू रज्जब रामहि रचै, तिनके दिल नहि दोई ॥

—सत काव्य, पृष्ठ ३३७ ।

२. मन मरी गजु जिह्वा मेरी काठी ।

भनि मनि काटउ जम की कांछी ॥ १ ॥

रागिनि रागउ सीवनि सीवउ ।

राम नाम बिनु परीय न जीवउ ॥ २ ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली पद, १८ ।

३. हम पर एत तनहि नित ताना, नँठ अनेज तुम्हारे ।

तुम सो बेद पठहु मायत्री गोविंद रिदै हमारे ॥

तू बाहमन मैं कासी का जुलहा बूझहु मोर गियाना ।

तुम सो पावे भूपति राजे हरि सो मोर धियाना ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३३० ।

४. तनना बुनना तज्या कबीर राम नाम लिखि लिपा सरीर ।

अब लग भरी नली का बेह तब लग दूटे राम सनेह ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब, गुज, २ ।

५. मेरी सगति पीव सोच दिन राती ।

मेरा बरमु बुटिलता जनमु कुभाति ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब, गउडी—१ ।

(८) भेदभाव विहीनता—जिस भेदभाव विहीनता का बीजारोपण स्वामी रामानुजाचार्य ने किया था तथा जो भगवत में भी यत्र तत्र प्रतिध्वनित मिलती है, हीन जाति के होने के कारण सन्त नामदेव ने उसका निराकरण किया । उनकी वाणी में अनेक स्थलों पर यह बात ध्वनित हुई है ।

‘हे बादबराय ! मेरी जाति हीन है । भला मैंने छीपे के घर जन्म क्यों लिया ? जिसके फल-स्वरूप मैं भक्ति करने से वंचित रखा गया ?’

‘हिन्दू अंधा है और मुसलमान काणा । इन दोनों में ज्ञानी चतुर है । मैं तो ऐसे भगवान् की आराधना करता हूँ जो न मंदिर में है न मस्जिद में ।’

नामदेव भक्ति के क्षेत्र में जाति-पाति के भेदों को निरर्थक समझते थे । उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है—‘मैं जाति-पाति को लेकर क्या करूँ ? मैं तो दिन-रात राम नाम का जप करता हूँ ।’

अग्नी गुरु परम्परा से प्राप्त इस बात का अनुसरण कबीर ने भी किया है । वे कहते हैं सभी मानवों को हरिजन होना है । उनकी ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य, शूद्र, ईसाई या मुसलमान नहीं होनी है । मानव के ये रूप भक्त रूप से शुद्ध हैं । भक्त के समान वे नहीं हैं ।

जाके कुटुम्ब सब छोड़ छोवंत फिरहि अजहूँ बानारसी आसपासा ।

आचार सहित विप्र करहि डडउति तिन सने रैवास दासानुदासा ॥

—गुरु ग्रन्थ साहब, रैवास राग मलार १ ।

१. हीनकी जाति-मेरी आदिम राइमा ।

छीपे के जनमि काहे कउ आइमा ॥

—पञ्चावाली नामदेव, पृ० १२६ ।

२. हिन्दू अंधा तुरकू काणा दीहां ते विआनी सिजाणा ।

हिन्दू पूत देहुरा मुसलमाणु मसीत ।

नामैं सोई सेविआ जह देहुरा न मसीत ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २०५ ।

३. का करी जाती का करी पाती । राजाराम सेकें दिन राती ।

—सन्त नामदेव की पदावली, पद १८ ।

४. अवरन बरन न बनिय रंक घनि, विमल वास निज सोई ।

बाह्मन सत्रिय चैस सुद्ध सब भगत समान न कोई ॥

—संक्षिप्त संत सुधा-सार, पृ० ५३ ।

यदि सिरजनहार चार बनों के भेद का विचार करता तो वह जन्म से ही एक समान उसके साथ भौतिक, दैहिक और दैविक ये तीन दण्ड क्यों सजा देता ? कोई हल्का (छोटा) नहीं है । जिसके मुख में राम नाम नहीं है वह छोटा है ।^१

सन्तो की जाति नहीं पूछनी चाहिए । उनकी जाति नहीं होती । सभी जातियों में सन्त हुए हैं । सभी लोगो को सन्तों के चरित्र से शिक्षा लेनी है ।^२

कबीर ने हिंदुओं के तीर्थ व्रत और पूजा की निंदा की तो मुसलमानों के रोजा नमाज की भी खूब खबर ली । इस प्रकार उन्होंने दोनों की बुराइयों का दिग्दर्शन किया ।^३

(६) ब्रह्म की निर्गुणता—प्रसिद्ध है कि नामदेव पहले मूर्तिपूजक और सगुणोपासक थे किन्तु बाद में कट्टर निर्गुणोपासक हो गये । वे ब्रह्म के निर्गुण स्वरूप में विश्वास करते थे । ब्रह्म के इस निर्गुण रूप का वर्णन उन्होंने अनेक प्रकार से अनेक स्थानों पर किया है ।

‘वह निर्गुण ब्रह्म अनेक ओर एक सब कुछ है । सर्वत्र उसी का प्रकार दिखाई पड़ता है ।’^४

‘हे बैकुण्ठनाथ । तेरी सीला अगाध है । मैं तुझे प्रणाम करता हूँ । मैं प्राणि-मात्र में तुझे देखता हूँ । जल, धूल, काष्ठ, पाषाण सबमें तू है । निगमाग्रम तथा पुराण

१. जो पै करता बरन विचारे ।

तो जनमन तौनि डाँडि किन सारे ॥ टेक ॥

—कबीर प्रत्यावली, पद ४१, पृ० १०१ ।

२. संतन जात न पूछो निरगुनिया ।

हिंदू तुर्क हूँ दोन बने हैं बछु नहीं पहचनिया ।

—संक्षिप्त सन्त सुधा-सार, पृ० ४८ ।

३. अरे इन दोउन राह न पाई ।

हिंदुन की हिंदुआई देखी गुरकन की गुरकाई ।

कहे कबीर सुनो भाई साधो कौन राह ह्वै जाई ॥

—संक्षिप्त सन्त सुधा-सार, पृ० ५४ ।

४. एक अनेक बिभापक रल जत देखत तत सोई ।

भाइया विन विचित्र बिमोहिन बिरला बूके कोई ।

समु गोविंदु है समु गोविंदु है गोविंदु बिनु नहि कोई ॥

—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद १५० ।

तेरा गुण गाते है ।'¹

‘हे परमात्मा ! तेरी गति तू ही जानता है, अल्प गति जीव उसका क्या वर्णन कर सकेंगे ? लोग जैसा तुझे बताते हैं वैसा तू नहीं है । तू जैसा है, वैसा है ।’²

नामदेव कहते हैं कि उस निर्गुण ब्रह्म का हम वर्णन नहीं कर सकते । वैसा उसका वर्णन करने लगे तो कागज बिगड़ जाता है । ऐसे सकल भुवन पति मुझे सहज ही मिले हैं ।³

निर्गुण ब्रह्म का वर्णन करते हुए कबीर कहते हैं कि उसके किसी प्रकार का रूप तथा आकार नहीं है । उसके रूप अरूप भी नहीं है । वह पुण्य को सुगन्ध से सूक्ष्म अनुपम तत्त्व है ।⁴

‘वह गुणरहित है उसका नाम नहीं रखा जा सकता । वह ‘गुन बिहूँ’ है ।⁵

सम्यग् वेदास उस परम तत्त्व का परिचय इस प्रकार देते हैं—‘वह निर्गुण ब्रह्म अगम, अगोचर, अविनाशी तथा अतथ्य है । वह सदा अतथ्य है । वह जीव-मुक्त महा-पुरुषों के लिए काशी सहस्र आधार स्थल है ।’⁶

१. तू अगाध बैकुण्ठाभा । तेरे चरनों मेरा माया ॥

सखे भूत माना मेघुं । जत्र जाऊँ तत्र तू ही देघुं ॥

जल धल महो धल काण्ट पपाना । आगम निगम सब वेद पुराना ॥

—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद १२ ।

२. तेरी गति तू ही जाने । अल्प जीव गति कहा बयाने ॥ टेक ॥

जैसा तू कहिये तैसा तू नाही । जैसा तू है तैसा आधि गुसाई ॥ १ ॥

—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद १४ ।

३. अकथ कय्यी न जाइ । कागद भिख्यौ न माइ ।

सकल भुवनपति मिल्यो है सहज माई ॥

—सन्त नामदेव की हिंदी पदावली, पद ६ ।

४. जाके मुँह माया नहीं नाहि रूप अरूप ।

पुहुप वास से पावस, ऐसा तत्व अनूप ॥

—कबीर वचनावली, पृ० १ ।

५. अवगति की गति क्या कहूँ जसकार गाँव न नाँव ।

गुन बिहूँ का येसिये, काकर धरिये नाव ॥

—कबीर वचनावली, पृ० २३६ ।

६. निरुचल निराकार अब अनुपम निरभय गति गोविदा ।

अगम अगोचर अच्छर अंतरक निरगुन अंत अनदा ॥

सदा अतीत ज्ञानधन अजित निरविकार अविनाशी ।

कहुँ रेदास सहज सुख सत, जिवन मुक्त निधि कामी ॥

—सन्त काव्य, पृ० १५६ ।

सन्त रज्जब के अनुसार—‘वह सब में समान रूप से विद्यमान है। वह सदा एक रस है। वह किसी से लिप्त नहीं है। रज्जब कहते हैं कि ऐसे जगपति की सीता कोई विरला हो जानता है।’^१

(१) करनी तथा कथनी में एकता—संतों ने व्यवहार और आदर्श के साथ विचार और आचरण में सामञ्जस्य लाने पर बल दिया है। उन्होंने जो कुछ लिखा है अपने अनुभव के आधार पर लिखा है। उन्होंने जैसा उपदेश दिया वैसा आवरण भी किया। उनकी उक्ति तथा कृति में कदाचित् ही कोई विरोध मिले। निगुण मत के सभी संतों में इस ढंग की बात मिलती है। नामदेव ने भी करनी बिना कथनी की आलोचना की।

‘जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं है तब तत्त्व ध्यान, जप, तप आदि से क्या लाभ ? साँप बेंबुली छोड़ता है परन्तु विष नहीं छोड़ता। पालक पूर्ण भक्ति से राम नहीं रोभते, रोभते हैं तो आँख के अंधे ही।’^२

‘अपेक्षा बाँटें तो बहुत बड़ा चढ़ाकर करता है किन्तु विरला ही कोई उनको कार्याविषय करता है।’^३

‘पालकपूर्ण भक्ति से राम नहीं रोभते, रोभते हैं तो आँख के अंधे ही।’^४

बबीर ने भी “करनी बिना कथनी” की निंदा की है। उनके अनुसार जब तक मनुष्य के वचन और कर्म में मेल नहीं होगा तब उसका सारा परिश्रम व्यर्थ है। जो लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ वे मनुष्य नहीं पशु हैं और अंत समय वे नरक

१. सरवगो समसरि सब ठाहर काहू लिपित न होई ।

उन रज्जब जगपति की सीता, बूझै विरला कोई ॥

—संत काव्य, पृ० ३३२ ।

२. बाहे कू वीजै ध्यान जगना जो मन नाही सुख अपना ॥

साँप काँवली छोड़े विष नहीं छोड़े । उदिक मैं बग ध्यान माड़े ॥

—सन्त नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २१ ।

३. कथनी बदनी सब कोई कहै ।

करनी जन कोई विरला रहै ।

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद १७ ।

४. पालक भगति राम नहीं रोभै ।

बाहिर आधा लोक पतोवै ॥

—संत नामदेव की हिन्दी पदावली, पद २१ ।

को प्राप्त होते है ।^१

कबीर साहब कहते है कि कपनी खाँड के समान मोठी है परन्तु करनी प्रत्यक्ष जहर का घूँट है । मनुष्य यदि लम्बी चौड़ी बातें करना छोड़ दे और कृति को महत्त्व दे तो विष का अमृत बन जाय ।^२

सहजावस्था की उपलब्धि होने पर अपनी पाँचो ज्ञानेन्द्रियाँ पूर्णतः अपने कहने में आ जाती हैं और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि हमें स्वयं परमात्मा का ही स्पर्श अवस्था प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है ।^३ अब कपनी और करनी में कोई अंतर नहीं रह जाता । जैसा मुख से निकलता है वैसा ही अपना दैनिक व्यवहार भी चलता है ।

संत रज्जव भी करनी तथा कपनी की एकता पर बल देते हैं । वे कहते हैं कि औषधि बिना पथ्य की तथा पथ्य बिना औषधि किस काम की ? यदि नामस्मरण और कृति में मेल न हो तो दोनों की प्रशंसा नहीं होती ।^४

(१) भक्त की भगवान के प्रति मिलन-उत्कंठा—नामदेव के पदों में भक्त की भगवान के प्रति मिलन की उत्कंठा की मधुर अभिव्यक्ति है । इसे वे "तालाबेली" शब्द से परिचित कराते है, जिसका अर्थ व्याकुलता है, ऐसी व्याकुलता जिसमें तीव्रता है—आतुरता है । यह तालाबेली उम प्रकार की है, जिस प्रकार की माय की बछड़े के बिना होती है और मछरी को पानी के बिना होती है ।^५

१. जैसी मुखतें नीकसी तैसी बाने नाही ।

मानिप नाहिं छे स्वान गति बाध्या जमपुर जाहिं ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३८ ।

२. कपनी मोठी खाडनी करनी विष की लीय ।

कपनी तजि करनी करै विष तें अमृत होय ॥

—कबीर वचनावली, पृष्ठ २४ ।

३. जैसी मुखतें नीकसी तैसी बाने बाल ।

पारब्रह्म नेडा रहै पलने करै निहाल ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ ३८ ।

४. औषध बिन पथ्य ॥ करे, पथ्य बिन औषधि वादि ।

५. सुमिरण मुकुट अमिल, उभै न पावहिं दादि ॥

—संत काव्य, पृष्ठ ३४० ।

५. मोहि लागति तालाबेली ॥

बधरे बिनु गाए अकेली ॥

पानोआ बिनु भीनु तलके ॥

ऐसे रामनामा बिनु आपुरो नामा ॥

—पंजाबातील नामदेव, पृष्ठ १०७ ।

कबीर ने भी नामदेव के समान कान्ता भाव से अपने 'राम की कामना की है और विरह में बिना जल की मछली के समान तड़पने को व्यथा व्यक्त की है ।^१

दाहू तो तालाबेली की कामना भी करते हैं क्योंकि उसी से "दरसन" के रस में मिठास आती है ।^२

संत रज्जव की कसक भी उसी कोटि की है । जैसे कुमुदिनी चंद्र को देखे बिना कुम्हला जाती है वही हात भक्त स्त्री विरहिणी का है ।^३

घर्मदास अपना "दरद" बुझाते हैं—"हे प्रिय ! अपनी व्यथा तुझे कैसे सुनाऊँ ? तन तड़पता है । दिल को कुछ नहो सुहाता । तेरे बिना मुझमें रहा नहो जाता ।"^४

गरीबदास भी अपनी "विषय" सुनाते हैं ।^५

१. जैसे जल बिन मोन तलपै ।

ऐसे हरि बिन मेरा जियरा कलपै ॥

—कबीर ग्रन्थावली, पृष्ठ १६४ ।

२. तालाबेली प्यास बिन बयो रस पीया जाय ।

बिरहा दरसन दरद सो हमको देह खुदाय ॥

कहा करो कैसे मिले रे तलपै मेरा खोव ।

दाहू आतुर विरहनी कारण अपने खोव ॥

—संत सुधासार ।

३. विरहिण व्याकुल बेसवा नितिदिन दुखी विहाय ।

जैसे चंद्र कुमुदिनी बिन देखे कुम्हलाय ॥

खिन लिन दुखिया दगधिये, विरह विया बन पीर ।

घरी पलक में बिनसिये जू मछली बिन नीर ॥

—संत सुधासार, पृष्ठ ५१६ ।

४. कहीं बुझाय दरद पिया तौसे ।

तन तलफे हिय कछु न सुहाय ।

छोह बिन पिय मोस रहत न जाय ।

—संत सुधासार—दूसरा खण्ड, पृष्ठ ८ ।

५. जब जब मुरति आवती मन में तब सब विरह अनस परनारे ।

नैननि देखी वैन सुनौ जब बहु वेदन बिय मारे ॥

सुनि री सखी यह विषय हमारी बिन दरसन अति विरहा वारे ।

गरीबदास मुख तबही सेखी जबही ज्योतिहि ज्योति निहारे ॥

—संत बाध्य, पृष्ठ ४१० ।

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि नामदेव ने कबीर आदि अने परवर्ती संतों को किस तरह प्रभावित किया । क्योंकि नामदेव की विचार-धारा और इन संतों की विचारधारा में बहुत साम्य है । नामदेव कबीर आदि संतों से पूर्व हुए हैं । उन्होंने उत्तर भारत में निर्गुण भक्ति का वषों प्रचार किया । अतः उन्हें निर्गुण मत का आद्य प्रवर्तक मानने में विद्वानों को हिचक नही होनी चाहिए ।

उपसंहार

निश्चित ब्रह्माण्ड मानो एक बृहत् सगठन है। इस सगठन को देखकर उसके संचालक के विषय में मन में विचार आता है। इस विश्व का संचालन अपने आप हो रहा है अथवा उसके पीछे कोई शक्ति काम कर रही है ? इस सृष्टि में जो विधान पाया जाता है वह नियम-नियन्त्रणविहीन नहीं है, उसमें एक ऋतु है, सूत्रता है। इसके मूल में एक चेतन सत्ता का हाथ दिखाई देता है। इस सर्वोपरि चेतन सत्ता अथवा नियामक तत्त्व को ही ब्रह्म कहते हैं।

महर्षि व्यास ने 'ब्रह्म सूत्र' के प्रारम्भ में ही 'अमाद्यश्च यत्' कहते हुए ब्रह्म विषयक जिज्ञासा व्यक्त की है। आचार्य ने ब्रह्म के वास्तव स्वभाव के निर्णय के लिए उसके 'स्वरूप' तथा 'तत्त्व' लक्षणों की कल्पना की है।

ब्रह्म के दो रूप माने गये हैं—एक सगुण तथा दूसरा निर्गुण। दोनों एक ही हैं परन्तु दृष्टिकोण की भिन्नता से दो रूपों में गृहीत किये जाते हैं। सगुण ब्रह्म की कल्पना उपासना के निमित्त व्यावहारिक दृष्टि से की गई है। पारमार्थिक दृष्टि से ब्रह्म निर्गुण है। ब्रह्म के सम्बन्ध में सभी सत् कवियों ने प्रायः एक सा विचार प्रकट किया है। सत्, सूक्ष्म तथा भक्त आदि सभी कवियों ने ब्रह्म को निर्गुण, निराकार, अगम तथा अगोचर कहा है।

हिन्दी निर्गुण वाक्य धारा का प्रारम्भ रुढ़िवादी अवविश्वास-प्रघात धार्मिक समुदायों की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। निर्गुणिया संत निर्गुणोपासक थे। उनमें निर्गुण शब्द का प्रयोग अधिकतर द्वैताद्वैत विलक्षण हृदयस्थ योगिक ब्रह्म के लिए हुआ है। बुद्धिवादित्व, सदाचरणप्रियता, सामाजिक और आध्यात्मिक साम्यवाद, विचार-आत्मकता आदि उनकी प्रमुख उत्प्रेक्षणीय प्रवृत्तियाँ हैं। उनकी इन्हो विशेषताओं ने उन्हें एक सूत्र में बाँध रखा है। इसीलिए उनकी परम्परा अन्य भक्ति-परम्पराओं से विलक्षण दिखाई देती है।

इस परम्परा के सर्वप्रथम हिन्दी कवि सत नामदेव हैं। नामदेव का जन्मकाल भी एक विवादपूर्ण समस्या है। प्राप्त प्रमाणों के आधार पर २६ अक्टूबर १२७० ई०

ही नामदेव की प्रामाणिक जन्मतिथि ठहरती है। नामदेव के जन्मस्थान के विषय में भी अभी तक कोई एक धारणा नहीं बनाई जा सकी है। अधिकांश विद्वानों का रुझान मराठवाड़ा के परभणी जिले की नरसी को नामदेव का जन्मस्थान मानने के पक्ष में है। नामदेव के अयोनिज होने तथा उनके ढाकू होने की बात का भी निराकरण किया गया है। नाथपंथी संत विसोबा खेचर से उपदेश ग्रहण करने पर उनमें जो महान् परिवर्तन हुआ उस पर भी प्रकाश डाला गया है। सगुणोपासक नामदेव अब निर्गुणोपासक हो गये।

नामदेव के समाधि स्थान के बारे में भी विद्वान् सहमत नहीं हैं। उनकी दो समाधियाँ बताई जाती हैं। एक पंढरपुर के विठ्ठल मंदिर के महाद्वार पर तथा दूसरी घोमान में। ऐतिहासिक प्रमाणों के अभाव में डॉ० भगीरथ मिश्र का यह निष्कर्ष समीचीन जान पड़ता है कि उन्होंने घोमान में ही समाधि ली। नामदेव ने प्रचुर मात्रा में मराठी में अर्भगों की रचना की। उनके अर्भगों की जो चार गाथाएँ मिलती हैं उनमें ढाई हजार के लगभग अर्भग मिलते हैं उनमेंसे छः सौ अर्भग ही नामदेव के हैं, शेष प्रजिप्त हैं। 'गुरु ग्रन्थ साहब' में समाविष्ट उनके ६१ हिंदी पदों के अतिरिक्त विभिन्न हस्तलिखित प्रतिषों में कुल २३४ हिंदी पदों के पद नामदेव के नाम पर मिलते हैं जो पूना विश्व-विद्यालय द्वारा प्रकाशित 'संत नामदेव की हिंदी पशवली' में संग्रहीत किये गये हैं।

नामदेव का व्यक्तित्व बहुमुखी था। वे व्युत्सर्ज ही नहीं अपितु बहुभुत थे। वे परम भावुक तथा उदार अंतःकरण के थे। जब उन्होंने देखा कि सगुण भक्ति बहुत उपयोगी नहीं है तो उन्होंने उसका त्याग कर दिया और निर्गुणोपासना में लग गये। इस प्रकार के परिवर्तन से पता चलता है कि वे दुराग्रहो नहीं बल्कि एक विचारशील भक्त थे। प्रामाणिक और तर्कसंगत बात की स्वीकार करने में उनको हिचक नहीं थी। अपने जीवन के अन्त तक उन्होंने लोकोद्धार का कार्य किया है।

निर्गुण विचारधारा के सिद्धान्तों का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उस पर भिन्न-भिन्न सम्प्रदायों और आचार्यों का प्रभाव पड़ता है। सिद्धो तथा हठयोगियों से संत पर्याप्त मात्रा में प्रभावित हैं। इन दोनों ने बाह्याङ्ग्य, जाति-पाति, तीर्थाटन आदि की निःसारता बताई है और पीछियों को खूब फटकारा है। यही परंपरा संतो ने अपने ढंग पर अपनाई। चर्हि-साधना के विरोध अंतःसाधना पर जोर तथा 'षट्' के भीतर ही परम तत्त्व के दर्शन करने की बात संतों ने नाथों से सीखी। संतों पर इस्लाम का प्रभाव भूति पूजा के खंडन के रूप में मिलता है। संतो द्वारा सूफियों के 'प्रेम तत्त्व' के ग्रहण से ही संत मत में रमणीयता आ गई और जनता का ध्यान

उसको भोर आर्कषित हुआ । संकराचार्य की अद्वैत भावना का भी सतो पर बहुत प्रभाव पड़ा है ।

वैष्णव धर्म की सराबार—प्रियता से संत बहुत प्रभावित हुए । उन्होंने वैष्णव धर्म के अनुकरण पर भक्ति की अन्य साधनों की अपेक्षा सर्वोत्कृष्ट ठहराया । प्रेम-भाति और भाव-भगति का उपदेश तो सतो ने अपनी रचनाओं में सर्वत्र दिया है । व्यक्तिगत ईश्वर की भावना तथा इष्टदेव के प्रति रति की भावना इन दो वैष्णव भावनाओं का प्रभाव सतो पर दृष्टिगोचर होता है । इस प्रकार निर्गुण विचारधारा अपने पूर्व प्रबलित कई मतमतान्तरों, दर्शनों और धार्मिक परम्पराओं का सार रूप है ।

निर्गुण भावना, गुरु-महिमा, भूनिष्ठा तथा बाह्यान्तर का खंडन, ऐश्वर्यवाद का प्रतिपादन, कथनों तथा करणों में एकरूपता, भक्ति और ऐहिक कार्य में एकता, सत्संग की प्रधानता, हठयोग आदि निर्गुण मत की प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं । ये पहले नामदेव की रचनाओं में प्राप्त होती हैं और बाद में बबोर आदि परवर्ती सतो की रचनाओं में । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि नामदेव के पश्चात् हिन्दी सत काल की भी प्रवृत्तियाँ हैं वे सब नामदेव की हिन्दी रचनाओं में पहले से ही विद्यमान हैं ।

सभी भारतीय दर्शनों ने यही निष्कर्ष दिया है कि ब्रह्म का साक्षात्कार करने का सबसे बड़ा उपाय आत्मा को पहचानना और उसका साक्षात्कार करना है । अतः आत्मा का ज्ञान कराना हर एक दर्शन का लक्ष्य है ।

विभिन्न आचार्यों द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक सिद्धांतों तथा अन्य दार्शनिक विचारधाराओं का नामदेव पर प्रभाव है । इन नामदेव महाराष्ट्र के बारकरी संप्रदाय के प्रभावशाली प्रचारकों में से थे । अतः उनके द्वारा बारकरी संप्रदाय के दार्शनिक सिद्धांतों का प्रतिपादन स्वाभाविक ही है ।

नामदेव जीव को ब्रह्म का भ्रम मानते हैं । उनके अनुसार सभी जीवों की उत्पत्ति ब्रह्म से हुई है । वह सब जीवों में समायोजित हुआ है । मोहितों माया यज्ञानी जीव को भुला-भुलाकर अपने पाश में बकड़ सेती है । माया से आवद्ध आत्मा ही जीव के नाम से प्रसिद्ध है । हम माया के कारण आत्मा और ब्रह्म की अद्वैतता पहचान नहीं पाते । माया के दो रूप हैं—एक अविद्या माया तथा दूसरी विद्या माया । अविद्या माया के बन्धोबूझ होकर जीव छद्मरूप के मोहकाल में फँस जाता है । विद्या माया जीव को ससार के मोहकाल से छुड़ाकर ब्रह्म की भक्ति की ओर ले जाती है ।

व्यक्ति अपना जीवन किस प्रकार व्यतीत करे इस विषय में नामदेव ने जो विचार व्यक्त किये हैं उन्हें एक पारम्परिक का प्रकट चिंतन समझना समीचीन होगा । भौतिक जीवन का केवल सुखोपभोग का पक्ष ही उसमें व्यक्त नहीं है । संसार की विभीषिका से आतंकित होकर नामदेव ने बहो भी ऐसा उपदेश नहीं दिया कि इस दुःख

पूर्ण संसार से विमुक्त होकर संन्यास लिया जाय। उन्होंने ऐहिक तथा पारमार्थिक जीवन में संतुलन बनाये रखने का परामर्श दिया है। विद्वान के समुण रूप की शक्ति करते हुए उसके मूल निर्गुण स्वरूप को उनका मन यत्किंचित नही भूला। पंढरपुर के पादुरंग को मूर्ति की यह विशेषता है कि वह परात्पर निर्गुण परब्रह्म की प्रतीक है, किसी एक साम्प्रदायिक देवता की नहीं।

संतों ने काव्य के महत्त्व को वही तरह स्वीकार किया है जहाँ तक वह ग्रह के स्मरण में सहायक हो सके, अन्यथा उसकी कोई उपयोगिता नहीं। उन्होंने आध्यात्मिक जीवन की प्रगति एवं विकास के लिए काव्य के महत्त्व को स्वीकार किया है। प्रतिभा, व्युत्पन्नता तथा परिधम की अपेक्षा कविता से लिए महत्त्वपूर्ण प्रेरक भावार्थकता है। नामदेव की कविता में स्थान-स्थान पर विरह वेदना, व्याकुलता, भावुकता तथा भावोरकटवा के दर्शन होते हैं। उन्होंने निर्गुण निराकार के साक्षात्कार के लिए साकार प्रतिभा का ध्यान करते हुए भावोत्कट मनःस्थिति में काव्यरचना की। नामदेव परम भावुक थे। उनके आत्मीयता से ओतप्रोत अभंगों में अनुभूति की घनता पाई जाती है। नामदेव की प्रेमाभक्ति तथा समाज की अभिरुचि में एक प्रकार का भावार्थक संतुलन है। अनुभूति से रंगे हुए नामदेव के अभंग 'पारमार्थिक भावगीत' हैं।

संतों के लिए काव्य रचना एक साधन था, साध्य नहीं। फिर भी नामदेव के काव्य का कला पक्ष पुष्ट है। उनके काव्य में अनुप्रास का बाहुल्य है। उन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को बोधगम्य बनाने के लिए हृष्टांतों का प्रचुर उपयोग किया है। उनकी उपमाओं की भाँति उनके हृष्टांत भी जन-जीवन से संगृहीत हैं। नामदेव का दूसरा प्रिय अलंकार रूपक है। विभावना के भी सुन्दर तथा प्रभावशाली उदाहरण उनके यहाँ मिलते हैं। नामदेव की कविता में शक्ति तथा शान्ति रस प्रधान हैं।

विद्वानों ने वज्रभाषा का निर्माण काल १५ वीं शताब्दी माना है। किन्तु यह सध्य उल्लेखनीय है कि नामदेव ने १४ वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही वज्रभाषा में पदों की रचना की है। नामदेव की भाषा में संयुक्त क्रियाओं का प्रयोग बहुत अधिक संख्या में हुआ है। उनकी हिंदी में कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो रूप और अर्थ दोनों में विशिष्ट हैं। कुछ विशिष्ट व्याकरणिक रूपों का प्रयोग भी मिलता है। कई मूल हिंदी शब्दों में मराठी का प्रत्यय जोड़ा गया है। नामदेव की भाषा में तरलम शब्द कम हैं, तद्भव अधिक। उनकी हिंदी में अरबी, फारसी, राजस्थानी और पंजाबी के शब्द पाये जाते हैं जो उनकी घुमक्कड़ी वृत्ति का ही परिणाम है।

सत साहित्य की सम्बन्धित अधिकतर ग्रन्थ कवीर की निर्गुण काव्य का प्रवर्तक मानकर लिखे गये हैं किन्तु उनके अन्तर्गत निर्गुण साहित्य के विकास का पूरा विवेचन मिलता है। डॉ० दयामण्डरदास, आचार्य सुबल, डॉ० गोविंद त्रिगुणाधर, डॉ० राम-

कुमार वर्मा, डॉ० बड़थवाल आदि विद्वानों ने कबीर को सत मत का प्रवर्तक मानते हुए भी उसका प्रारम्भ नामदेव से स्वीकार किया है। आचार्य शुक्ल, डॉ० मोहनसिंह, आचार्य विनयमोहन शर्मा, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, डा० बड़थवाल, डॉ० मरनामसिंह आदि विद्वानों की रचनाओं में इस बात का सकेत मिलता है कि नामदेव कबीर से पहले हो गये थे और उनकी रचना निर्गुण पंथ जैसी है।

सत नामदेव के सत मत के प्रवर्तक न माने जाने के दो कारण हो सकते हैं—

(१) नामदेव की रचनाओं का हिन्दी में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध न होना (२) कबीर का प्रखर व्यक्तित्व और उनके विचारों का प्रभाव। पर्याप्त काल तक बहूनों की यह विदित न था कि नामदेव ने हिन्दी में भी रचना की है। जिनकी उनकी हिन्दी रचनाओं का ज्ञान था वे 'गुरु ग्रन्थ साहब' में सप्रसूत ६१ पदों तक ही उनकी सीमित समझते थे। परन्तु अब नई खोज से कुल मिलाकर ऐसे २५० पद प्राप्त हो चुके हैं। हिन्दी जगद् में इन पदों का प्रचार पयास मात्रा में नहीं था।

कबीर के व्यक्तित्व, उनके धार्मिक आदर्श, समाज के प्रति उनका पल्लवत-रहित दृष्टिकोण तथा उनकी कथन शैली पर नामदास के प्रसिद्ध ग्रन्थ में सम्यक् प्रकाश डाला गया है। कबीर स्वाधीन-चिन्ता के पुरुष थे। उन्होंने समय का प्रवाह देखकर घर्ष और देश के लिए जो बातें उचित और उपयोगी समझी उनकी निर्मोह चिन्ता से कहा। उनके इन उपदेशों से लोग प्रभावित हुए बिना न रह सके। इन तथ्यों पर विचार करने पर स्पष्ट होता है कि नामदेव को वह प्रधानता क्यों न मिल सकी जो कबीर को मिली। फिर भी नामदेव और कबीर के कालक्रम को कोई इनकार नहीं सकता। नामदेव का जन्मकाल स० १२७० ई० तथा मृत्युकाल स० १३५० ई० है। कबीर का जन्मकाल स० १३६८ ई० तथा उनका मृत्युकाल स० १५१८ ई० है। इस प्रकार नामदेव का जन्म कबीर से १२८ वर्ष पूर्व हुआ था। इतना ही नहीं नामदेव के मृत्यु काल और कबीर के जन्मकाल में भी ४८ वर्षों का अंतर है। अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि नामदेव का काल कबीर के काल से एक शताब्दी पूर्व था। परवर्ती सता ने भी सप्रसूत नामदेव का स्मरण किया है। उनके कथनों से यह स्पष्ट हो जाता है कि सत मत का बीजारोपण नामदेव के द्वारा हुआ। सत नामदेव की सप्राई इस बेली को कबीर ने सोचा, विकसित और पुष्ट किया।

वास्तव में नामदेव ही मध्ययुगीन नवजागरण के प्रणेता हैं। उन्होंने सत ज्ञानेश्वर के साथ उत्तर भारत की यात्रा में मुसलमानों द्वारा मद्दानाश का जो ताण्डव नृत्य देखा उसकी प्रतिक्रिया उनके अमगों में स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनित हुई है। अतः नामदेव को इस बात का घेय मितना चाहिए कि उन्होंने हिंदुओं की धार्मिक छुटियों को ध्यान में रखते हुए नये मुग धर्म के अनुरूप एक अत्यंत सहिष्णु, उदार तथा मानिकारी समा-

धान हिंदुओं के सामने रखा ।

नामदेव के समकालीन तथा परवर्ती महाराष्ट्रीय तथा उत्तर भारत के उनके परवर्ती संतो ने बड़ी श्रद्धा के साथ उनका स्मरण किया है । इसमें प्रतीत होता है कि एक संत के नाते नामदेव कितने महान् थे । नामदेव का व्यक्तित्व वास्तव में महान् था । उन्होंने उत्तर भारत में भुगानुरूप अपने क्रांतिकारी विचारों से जहाँ युगान्तर उपस्थित किया वही हिंदी साहित्य की दृष्टि से खड़ी बोली के पद्य को विभिन्न राग-रामिनियों की पद्मसौ भी प्रदान की । सचमुच नामदेव युग पर्वतक थे । भागवत धर्म के प्रचार तथा प्रसार को ही अपना ओचित्य कार्य मानकर नामदेव अपने जीवन के अंत तक पंजाब में रहे और संत ज्ञानेश्वर का लोकोद्धार का कार्य उन्होंने अखण्ड रूप से जारी रखा । अपने विचार उत्तर भारत की जनता को समझाने के लिए उन्होंने हिन्दी को अपनाया ।

नामदेव अपने पूर्ववर्ती नाथ सिद्धों की वानियों से प्रभावित है । उन्होंने उसी प्रकार की बातें कही हैं जिस प्रकार की इन नाथों तथा सिद्धों ने कही है । यह बड़े खेद की बात है कि नामदेव का समकालीन संत साहित्य प्राप्त नहीं होता । जो थोड़ी बहुत फुटकर रचनाएँ प्राप्त होती हैं उनमें निर्गुण विचारधारा के बहुत से सरस उपसङ्ग होते हैं । बालान्तर में ये ही प्रवृत्तियाँ निर्गुण विचारधारा के संतों और उनके काव्य का प्रेरणा-स्रोत बनी और उसका अभिलक्ष्य बन गई ।

हिन्दी निर्गुण काव्य का अध्ययन और मनन करने के पश्चात् नामदेव के संबंध में प्रमुख रूप से तीन बातें कही जा सकती हैं । सर्वप्रथम यह कि नामदेव का व्यक्तित्व एक क्रांतिकारी चिंतक का व्यक्तित्व था जिसने समाज को परिस्थितियों के अनुसार अपने को बदल कर समाज को आप्रत किया । महाराष्ट्र को छोड़कर पंजाब में जाना, हिन्दी भाषा में काव्य रचना करना, सगुण की भावना-विह्वल भक्ति को छोड़कर निर्गुण भक्ति को अपनाना आदि उनके क्रांतिकारी व्यक्तित्व के लक्षण हैं । दूसरी बात यह कि अन्य भाषा-भाषी होते हुए भी नामदेव ने जिस हिन्दी भाषा में काव्य रचना की वह सत्कालीन संतो या साहित्यकारों में बहु-प्रचलित नहीं थी । लेकिन नामदेव में भाषा की शक्ति और उसके विकास के लक्षण को पहचानने की सामर्थ्य थी जिसके कारण उन्होंने ऐसी भाषा अपनायी जिसमें आगे तीन चार सौ वर्षों तक संत काव्य लिखा जाता रहा । तीसरी बात हिन्दी निर्गुण काव्य के प्रवर्तन से संबंधित है । इसका उल्लेख किया जा चुका है और इसमें कोई संदेह नहीं कि संत नामदेव ही हिन्दी निर्गुण काव्य के प्रवर्तक हैं । निर्गुण काव्य के संदर्भ में सत नामदेव संबंधी यही मेरे निष्कर्ष हैं ।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

हिन्दी

- अष्टादश और कलकत्ता संप्रदाय—डॉ० दीनदयाल गुप्त
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
- उत्तरी भारत की सत परम्परा—प० परशुराम चतुर्वेदी
भारती भंडार, लीडर प्रेस, स० २००८ ।
- ऊँच ते ऊँच नामदेव समदर्शी—बाबा बलवतराय
कवीर ग्रन्थावली—(संपादक डॉ० दयामुंदरदास)
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । स० २०११ ।
- कवीर वचनावली—सहायक अधीक्षक उपाध्याय
नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । स० १९९६
- कवीर की विचार-धारा—डॉ० गोविंद त्रिगुणायत
साहित्य निवेदन कानपुर । स० २०१४ ।
- कवीर दर्शन—ले० डॉ० रामजीलास 'सहायक'
हिंदी विभाग, सखनऊ विश्वविद्यालय, स० १९६२
- कवीर एक विवेचन—डॉ० सरनामसिंह
कवीर साहित्य का अध्ययन—पुष्पोत्तमलाल श्रीवास्तव
कवीर—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
हिंदी ग्रंथ रत्नाकर प्रा० लि० बंबई । स० १९६० ई०
- कवीर और नवीर पथ—डॉ० केदारनाथ द्विवेदी
हिंदी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग ।
- कवीर ग्रन्थावली—डॉ० पारसनाथ तिवारी
हिंदी परिषद्, प्रयाग विश्वविद्यालय, स० १९६१ ई०
- कवीर साहित्य की परत—प० परशुराम चतुर्वेदी
भारती भंडार, लीडर प्रेस, इलाहाबाद । स० २०२१ ।

गुरु ग्रन्थ साहब (नागरी लिपि में)--- सर्व हिंदू सिक्ख मिशन

अमृतसर । सं० १९३७ ई०

गोरखनाथ और उनका युग---डॉ० रांगेय राघव

गोरखनवानी संग्रह---डॉ० पीतांबरदत्त बड़वाल

हिंदी साहित्य सम्मेलन सं० १९९६ ।

बाबू दयाल की बानी---बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।

परिया सागर---बेलवेडियर प्रेस, प्रयाग ।

नाथ संप्रदाय---डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

हिंदुस्तानी एकेडमी, इलाहाबाद । सं० १९५० ई०

नाथ सिद्धों की बानियाँ---संपादक : डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । सं० २०१४ ।

नाथ पंथ और निगुण संत काव्य---डॉ० कोमलसिंह सोलंकी

विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा । सं० १९६६ ई०

नाथ और संत साहित्य---डॉ० नानेन्द्रनाथ उपाध्याय

विश्वविद्यालय प्रकाशन, चौक, वाराणसी ।

निगुण साहित्य की सांस्कृतिक पृष्ठभूमि---डॉ० मोतीसिंह

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी ।

परिचयी साहित्य---डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित

विश्वविद्यालय प्रकाशन, लखनऊ । सं० १९५० ई०

भक्ति का विकास---डॉ० मुंशीराम शर्मा

प्रंथम, रामबाग, कानपुर ।

श्री भक्तमाल---(रूपकला विरचित)

नवलविद्यार प्रेस, लखनऊ । सं० १९६२ ई०

भक्त शिरोमणि नामदेव की नई जीवनी, नई पदावली---डॉ० मोहनसिंह

अतरचंद कपूर एण्ड सन्स, देहली सं० १९४९ ई०

भागवत संप्रदाय---पं० बलदेव उपाध्याय

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । सं० २०१० ।

भारतीय दर्शन---पं० बलदेव उपाध्याय

धारवा मन्दिर वाराणसी, सं० १९५७ ई०

मध्ययुगीन वैष्णव संस्कृति और तुलसीदास---डॉ० रामरतन भटनागर

हिंदी साहित्य संसार, दिल्ली । सं० १९६२ ई०

मराठी का भवित साहित्य—डॉ० भी० गो० देशपांडे
चौखंबा विद्याभवन, वाराणसी ।

मध्यकासीन घमंसाधना—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी
साहित्य भवन (प्रा०) लि० इलाहाबाद । स० १९५६ ई०

मल्लकदास की कानी—जेसवेडियर प्रेस, प्रयाग
मिश्रबंधु विनोद—भाग १—मिश्रबंधु
गया पुस्तक माला, सखिनऊ ।

योग प्रसाह—डॉ० पीतांबरदत्त बड़ध्वाल
रामानन्द सम्प्रदाय तथा हिंदी साहित्य पर उसका प्रभाव—
डॉ० बदरीनारायण श्रीवास्तव

हिंदी परिपट्ट, प्रयाग विश्वविद्यालय, स० १९५७ ई०
शिवसिंह सरोज—ख० ठाकुर शिवसिंह सेंगर
तेजकुमार बुक डिपो सखिनऊ । स० १९६६ ई०

संत नामदेव की हिंदी पद्यावली—संपादक : डॉ० भगोराम मिश्र तथा
डॉ० राजनारायण मौर्य
पूना विश्वविद्यालय, पूना । स० १९६४ ई०

संत काव्य—पं० परमुराम चतुर्वेदी
किताब भंडल, इलाहाबाद । स० २०१७ ।

संत कबीर—डॉ० रामकुमार वर्मा
साहित्य भवन प्रा० लि० इलाहाबाद । स० १९६६ ई० ।

संत साहित्य—डॉ० प्रेमनारायण शुक्ल
ग्रंथम्, रामबाग, कानपुर

संत नामदेव और हिंदी पद साहित्य—डॉ० रामचंद्र मिश्र
सैन्य साहित्य सदन, जहंखाबाद (उ० प्र०) स० १९६६ ई०

संत दर्शन—डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित
संत साहित्य की सामाजिक और सांस्कृतिक व्युत्पत्ति—डॉ० सावित्री शुक्ल

संत साहित्य—भुवनेश्वर मिश्र
संक्षिप्त संत सुधासार—संपादक : विद्योती हरि

सस्ता साहित्य मण्डल, स० १९५८ ई०
हिंदी और मराठी का निर्गुण संत काव्य—डॉ० प्रभाकर माधवे
चौखंबा विद्याभवन, वाराणसी, स० १९६२ ई०

सिद्ध साहित्य—डॉ० धर्मवीर भारती

किताब महल, इलाहाबाद । स० १९६८ ई०

संत बानी संग्रह—भाग २—बेलवेडियर प्रेस, इलाहाबाद

हिंदी की मराठी संतों की देन—आचार्य विनयमोहन शर्मा

बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्, पटना । स० १९५७ ई०

हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय—डॉ० पीतांबरदत्त बड़वाल

अवध पब्लिशिंग हाऊस, लखनऊ । स० २००७

हिंदी संत साहित्य—डॉ० त्रिलोकीनारायण दीक्षित, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली ।

हिंदी साहित्य (द्वितीय खण्ड)—संपादक । डॉ० धीरेन्द्र वर्मा

भारतीय हिंदी परिषद्, प्रयाग । स० १९५९ ई०

हिंदी की निर्गुण काव्यधारा और उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि—

डॉ० गोविंद त्रिगुणाधर

साहित्य निकेतन, कानपुर, स० १९५९ ई०

हिंदी साहित्य की भूमिका—डॉ० हजारीप्रसाद द्विवेदी

हिंदी ग्रन्थ रत्नाकर (प्रा०) लि० बंबई—४ । स० १९५९

हिंदी साहित्य का इतिहास—आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

नागरी प्रचारिणी सभा, वाराणसी । स० २०१५ ।

हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास—

डॉ० रामकुमार वर्मा, रामनारायण लाल, प्रयाग । स० १९५८ ई०

हिंदी साहित्य का बृहत् इतिहास (चतुर्थ भाग)—संपादक : परशुराम चतुर्वेदी

नागरी प्रचारिणी सभा, काशी । स० २०२५ ।

हिंदुई साहित्य का इतिहास—गार्गी व तासी

हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास—त्रिपुसन अनुवादक किशोरीलाल गुप्त

हिंदी साहित्य—डॉ० श्यामसुंदरदास

हिंदी काव्य धारा—राहुल सांकृत्यायन, किताब महल, इलाहाबाद ।

मराठी

कवि चरित्र—जनादेन रामचंद्र

गणपत कृष्णाजी याचा छापखाना, मुंबई, सन् १८६०

गाथा पंचक (सकल संत गाथा)—अंबक हरी आवटे

इंदिरा प्रेस, पुणे, सन् १९२४ ई०

चिद्विलास आणि भक्ति उत्सव—डॉ० वा० ना० पंडित

ज्ञोशी आणि लोखंडे प्रकाशन, पुणे, सन् १९६६

नामदेव आध्यात्मिक चरित्र व ज्ञानदीप—ग० वि० तुलसुते

मुरुदव रानडे आश्रम, निवात, सन् १९५६

नामदाची अमृतवाणी—ह० भ० दोणोलीकर द्वीनस प्रकाशन, पुणे सन् १९६६

नामदेव महाराज आणि त्याचे समकालीन सत—

लेखक व प्रकाशक जगन्नाथ रघुनाथ आजगाविकर (१९२७)

नामदेवाची गाथा—संपादक विष्णु नरहरि जोष

चित्रशाला प्रेस, पुणे टाके १८४७

नामदेवाची आणि त्याचे कुटुम्बाची व समकालीन साधूंचे अमगाची गाथा—

तुकाराम तात्या धरत

सत्यविवेचक प्रेस, मुंबई, टाक १८६४

पंजाबातील नामदेव—सकर पुरषोत्तम जोशी

केदाव भिकाजी ढवले, मुंबई, सन् १९४०

पांच सत कवी—डॉ० स० गो० तुलसुते, द्वीनस प्रकाशन, पुणे सन् १९६२

भक्त विजय—महोपति,

निर्णयसागर छापाखाना, मुंबई, सन् १९५०

भक्त लीलामृत—महोपति

गोपाल नारायण आणि कपनी, मुंबई, सन् १९०४

भक्तीचा मला—डॉ० स० गो० तुलसुते कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन, पुणे

भारतीय परंपरा आणि कबीर—सौ० पद्मिनी राजे पटवर्धन

कॉण्टिनेण्टल प्रकाशन, पुणे, सन् १९६६

महाराष्ट्र सारस्वत (पुरवणी सह)—विनायक लक्ष्मण भावे

पॉप्युलर प्रकाशन, मुंबई, सन् १९६३

माराठी वाङ्मयाचा इतिहास—(खंड पहला) लक्ष्मण रामचंद्र पागारकर

'मुमुक्षु' प्रेस, नाशीक, सन् १९३२

महाराष्ट्रीय सत मंडलाचे ऐतिहासिक कार्य—बालकृष्ण रंगराव मुठणकर

लीला चरित—हरि नारायण नेने

सुविचार प्रकाशन मंडल, नागपूर, सन् १९६७

विष्णुदास नाम्याच्या महाभारताचा विवेचनात्मक अभ्यास

(अप्रकाशित प्रबंध)—सरोजिनी रोडे

मुंबई विद्यापीठ, ग्रंथालय, सन् १९६०

शिखांच्या आदि प्रचारातील नामदेव—अनंत कावठा प्रियोत्तकर

मुंबई, सन् १९३८

संत नामदेव—डॉ० हे० वि० इमानदार, केसरी प्रकाशन, पुणे, सन् १९७०

संत बाह्मयाची सामाजिक फलधुति—मंगेश्वर बालकृष्ण सरदार

महाराष्ट्र साहित्य परिषद्, पुणे, सन् १९६२

संत वचनामृत—डॉ० रा० द० रानडे ह्यूनस प्रकाशन, पुणे, सन् १९६२

संत काव्य समालोचन—डॉ० गं० बा० ग्रामोपाध्ये

संत नामदेव—प्रा० ल० ग० जोग, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, सन् १९७०

श्री नामदेव गाथा—प्रसिद्धी संचालक, महाराष्ट्र शासन सन् १९७०

श्री संत नामदेवांची सायं हिन्दी पद्ये—माधव भोवडे वारटवके

श्री नामदेव जर्मन प्रकाशन समिति, पुणे, सन् १९६८

श्री महासाधु ज्ञानेश्वर महाराज यांचा काल निर्णय व संक्षिप्त चरित्र—

श्री प्रतिबुद्धा मिश्रारऊद

सायंमूपण सापत्ता, पुणे, सन् १९००

श्री गुरु गोरखनाथ—रा० वि० डेरे

ज्ञानदेव आणि नामदेव—डॉ० रा० दा० पेंडसे

कॉन्टिनेण्टल प्रकाशन, पुणे, सन् १९६६

ज्ञानदेव व ज्ञानेश्वर—'माख्दाज', चित्रशाला प्रेस, पुणे, सन् १९३१

संग्रही

An Outline of Religious Literature of India :	Farquhar
Constructive Basis for Theology :	James Ten Brooke
India's Past :	A. A. Macdonal
Kabir and Kabir Panth :	Wescot
Kabir and the Bhakti Movement :	Dr. Mohansingh
Kabir and His Followers :	Dr. F. E. Kee
Mediaeval Mysticism of India :	Kshiti Mohan Sen
Mysticism in Maharashtra Vol VII :	Dr. R. D. Ranade
Pathway to God In Hindi Literature :	Dr. R. D. Ranade
Prophets of India :	Manmath Nath Gupta
Source Book of Pathway to God In Hindi Literature :	Dr. R. D. Ranade
Siddha Siddhant Paddhati and other Works of Nath Yogis :	Dr. Kalyani Malik

The Idea of God	Pringle Pattison
The Nature of the Physical World	Eddington
The Descriptive Analysis of the Hindi Language of Namdev	Dr Raj Narayan Maurya
The Sikh Religion Vol VI (Oxford 1909)	Ma auliffe
Vaishnavism Shalvism and Other Minor Religious Systems	Dr R C Bhandskar
Wilson Philological Lectures	Prof V B Patwardhan

उर्दू

कबीर साहब	मनोहरलाल जुन्वी
कबीर पद्य	शिवब्रतलाल
कबीर और उनकी तालीम	शिवब्रतलाल
कबीर मन्सूर	परमानन्द कृत उर्दू अनुवाद
समदाय	प्रोफेसर बी. बी० राँप

पत्रिकाएँ

हिंदुस्तानी	(प्रयाग)
सम्मेलन पत्रिका	(प्रयाग)
नागरी प्रचारिणी पत्रिका	(वाराणसी)
बल्याण	(गोरखपुर)
माध्यम	(इलाहाबाद)
बीणा	(इंदौर)
परिषद निदेशावली	(प्रयाग)
साहित्य सन्देश	(बागरा)
राष्ट्रवाणी	(पूना)